

تَفْسِيرُ
سُورَةِ
الزُّلُمِ
وَالْعَصْرِ
آف

عَلَّمَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ

ہدیہ بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

تفسیر والتین و والعصر

امام المتکلمین و محققین علامہ حافظ محمد الیوب صنادیدی

قدس اللہ سرہ

کی

بصیرت افروز، روح پرور تفسیر

مکتبہ رازی ۱۵ شہاب منیش محمد بن قاسم روڈ کراچی

گزارش

زیر نظر کتاب کی انادیت کا اندازہ ناظرین کو ہو گیا ہو گا۔ حضرت علامہ کے
بیش بہا مضامین کا ایک بڑا ذخیرہ ٹیپ ریکارڈ کی شکل میں بحمد اللہ محفوظ ہے۔ اس
میں متعدد عنوانات پر بحث کی گئی ہے اور بڑے نادر مضامین آگئے ہیں۔ یہ ذخیرہ حاجی
محمد صدیق صاحب طبی سینٹر شاہراہ لیاقت کراچی کے پاس محفوظ ہے اور اس کی مجموعی
تعداد ۳۰۰ ٹیپوں پر مشتمل ہے۔ اہل خیر اور اہل نظر حضرات جن کو دینی علوم کی اشاعت
کا ذوق ہو، درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان بیش بہا مضامین کی اشاعت کا انتظام
اپنے ذمے لیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ قوم کی بڑی بد قسمتی ہو گی اگر ایسے فاضل
علامہ کے افکار اور خیالات عوام الناس تک نہ پہنچ سکیں اور یہ ذخیرہ تلف ہو جائے
مولانا موصوف کی حیثیت مسلمانانِ عالم کے لئے فرد واحد تھی جو اب ہم سے ہمیشہ کیلئے
جدا ہو گئی۔ امید کی جاتی ہے کہ صاحب ذوق حضرات متوجہ ہوں گے اور اس عظیم اور
بیش بہا علم کی قدر کریں گے۔

(ادارہ)

ہمارا مقصد

خالص علمی سطح پر دلائل و براہین کے ساتھ مخالفین اسلام کے پھیلائے ہوئے مغالطوں کا
جواب دینا اور اسلامی عقائد و تعلیمات کی حقیقی روح سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا۔
یہ کتابچہ حضرت کا خود تحریر کردہ ہے اور حضرت علامہ اس دار فانی سے رحلت پا چکے
ہیں اسلئے قارئین کرام سے استدعا ہے کہ وہ حضرت کیلئے ایصالِ ثواب کریں۔ (ادارہ)

روزنامہ جنگ کراچی کا تبصرہ مورخہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۷۳ء

تفسیر الیوبی

حضرت علامہ حافظ محمد ایوب صاحب دہلوی قدس سرہ اپنے عہد کی انتہائی بلند پایہ اور منفرد شخصیت تھے۔ ان کے جیسا ذی علم، فہم و روشن ضمیر شخص اور صاحب حکمت و بصیرت کسی نسل اور قوم میں صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ علامہ مرحوم کے عقیدت مند اور ان کے مقام و مرتبہ سے آشنا دردمند لوگ اب امام المتکلمین کے ملفوظات وارشادات کو منتشر صورتوں سے کتابی اوراق میں جمع کر رہے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں تفسیر الیوبی کے عنوان سے سورۃ فاتحہ کی جامع تفسیر کی طباعت و اشاعت بدقت تمام ممکن ہوئی ہے۔ حضرت موصوف نے سورۃ فاتحہ کے باب میں جس فکری اور منطقی انداز بیان کو اختیار کیا ہے اور ایک ایک لفظ کے معنی شرح و بسط سے اس کے وسیع مفہوم اور ارشاد الہی کے پس منظر میں ذہن نشین کرائے ہیں یہ تو یہ ہے کہ یہ صلاحیت خدا داد ہے۔ جو خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں کو عطا فرمائی تھی۔ کوئی پڑھنے والا شخص مشکل سے یقین کر سکتا ہے کہ کوئی اہل علم اتنے ہمہ گیر موضوع پر اس گہرائی اور گیرائی سے وعظ و بیان میں یہ علمی و فکری ربط و تسلسل برقرار رکھ سکتا ہے۔ دراصل علامہ حافظ محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ارشادات ٹیپ ریکارڈرز میں محفوظ کئے گئے تھے اور کتاب کی صورت میں اب قارئین کے سامنے آئے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان نکات کا تذکرہ گنجائش نہ ہونے کے باعث تفصیل و لواثر اور ترتیب کے ساتھ یہاں نہیں کر سکتے۔ جن کا اصل لطف اور ادراک کتابی مطالعہ پر ہی منحصر ہے، بخاب لطیف محمد نے تفسیر الیوبی کی جلد اول کی طباعت کی ذمہ داری قبول کر کے ثواب کثیر اپنی آخرت کیلئے محفوظ کیا۔

تبع و قرآن

نیز نظم ۳ مئی ۱۹۵۹ء کے جلسہ تقسیم اسناد دارالعلوم اسلامیہ
طیٹ والہ یار زیر صدارت عالیجناب فیڈ مارشل محمد
ایوب خان (صدر پاکستان) میں پڑھی گئی۔

————— اسد ملتانی —————

چوں سیاست عقدہ پیدا کند
ناخن شمشیر آں را وا کنند
چوں فتد در رشتہ تدبیر تیج !
دان ساز و جز خیم شمشیر، تیج
حیث دانی کار شمشیر و سناں
حفظ خیر و دفع شر اندر جہاں
عقل کے دار و تمیز خیر و شر
بے خبر باشد ہم از نفع و ضرر
امتیاز نیک و بد یا خیر و شر
نہست ممکن جز بہ قرآن و خبر
فرق کردن در صواب و ناصواب
نہست ممکن جز بہ تعلیم کتاب
تیغ اگر از حکم قرآن سر کشد
سربہ تخریب و فساد و شر کشد
گردنش چوں پیش قرآن خم شود
تیغ اگر زخمی زند مرہم شود

اہل حق را تیغ با قرآن بس است
 کہ آں علاج احتیاج ہر کسی است
 آں دو قوت حافظ یک دیگر اند
 کائنات زندگی - را محور اند
 کارگر باشد ہمیں تدبیر ما
 تابع قرآن شود شمشیر ما
 قاہری از خواہش خود کافی است
 قاہری با حکم حق پیغمبری است
 ایں برائے ملت ما خوب شد
 بہرہ یاب از فیض دوا یوب شد
 آں یکے در ملک پاکستان صدر
 دال دگر بر آسمان علم بدر
 حق یکے را صاحب شمشیر کرد !
 دیگرے را عالم نفسیر کرد !
 امر ہم باشد چو شوری بنیہ ہم
 اہل حق نکند راہ خویش گم
 گر بہم سازند دوا یوب ما
 زود تر حاصل شود مطلوب ما

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَفَلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ۝ أَلَيْسَ لِلَّهِ بِالْحَكِيمِ الْحَكِيمِينَ ۝

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر کی ۔

علماء مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انجیر اور زیتون کچھ
بڑھیا چیزیں نہیں ہیں پھر کیسے اللہ پاک نے ان دونوں کی قسم کھائی اس مشکل کو دور
کرنے کے لئے مفسرین کے دو خیال ہیں ۔ ایک خیال یہ ہے کہ انجیر اور زیتون سے یہ
دونوں مشہور چیزیں مراد ہیں اور مفسرین نے انجیر کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ یہ دوا ہے
اور غذا ہے اور فاکھ ہے ۔ غذا سریع الہضم ہے ۔

معدہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی ۔ پتہ کے راستے نکل جاتا ہے ۔ بلغم کو گھٹاتا
ہے ۔ مثانہ کی ریت کو زائل کرتا ہے بدن کو نرم کرتا ہے ۔ جگر اور تلی کے مسامات کو
کھول دیتا ہے اور بہترین فاکھ ہے ۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طباق انجیر
ہدیہ میں پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور اپنے اصحاب سے فرمایا

کھاؤ اگر میں کہتا کہ کوئی کھیل جنت سے نازل ہوا ہے تو اس کو کہتا۔ کیونکہ جنت کے کھیل بے گٹھلی کے ہوتے ہیں پس اس کو کھاؤ کیونکہ یہ قاطع ہوا سیر ہے اور نافع نقرس ہے اور علی ابن موسیٰ سے منقول ہے کہ انجیر منہ کی بو کو کھو دیتا ہے اور بال بڑھاتا ہے اور فالج سے نجات دیتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ بدن کے فاضل مادوں کو خارج کر دیتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس کا ظاہر اور باطن یکساں ہے اخروٹ جیسا نہیں کہ اس کا اوپر کا حصہ سخت چمک کا ہے اور چھوڑے جیسا نہیں ہے کہ اس کے اندر گٹھلی ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے مراد ارض مقدس کے دو پہاڑ ہیں، کیونکہ تین اور زیتون یہاں اگتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی پیدائش کی یہ جگہیں ہیں اور بعض نے کہا کہ تین اور زیتون سے مسجد دمشق اور مسجد بیت المقدس مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ تین اور زیتون سے مسجد اصحاب کہف اور مسجد ایلیا مراد ہے اور ان حضرات کا خیال ہے کہ مسجد کی قسم اس لئے کھائی کہ مسجد موضع عبادت و طاعت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے والد اور مولود کی قسم کھائی ہے۔ تو چاہئے کہ ہر مولود اشرف ہو حالانکہ ذریت آدم علیہ السلام میں اکثریت کفار اور فساد کی ہے۔ لہذا محض شرافت قسم کھانے کی علت نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ قسم کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح تمھارے علم و شعور میں یہ بات حق ہے اور مستحق ہر اسی طرح یہ بات حق ہے یعنی جس طرح تین اور زیتون مستحق چیزیں ہیں۔ اسی طرح انسان کو ہم نے بہترین قوام سے تیار کیا ہے غور کرو۔ طور و سینین وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور بلدا مین سے مراد مکہ

مکرمہ ہے اور امین سے مراد امانتدار ہے۔ جو کوئی اس میں داخل ہوگا اس کی یہ حفاظت کرے گا۔ قول تعالیٰ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین تعدیل و تالیف سے مؤلف کیا۔ تقویم کے معنی یہ ہیں کہ شے کو ایسی حالت میں بنانا کہ جو حالت تالیف کے مناسب ہو یعنی ہم نے انسان کو بہترین قوام سے بنایا، مفسرین نے انسان کے بہترین ہونے کی متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے اور ہر جانور منہ سے کھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاتھ لقمے کو منہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور بغیر ذریعہ کے مقصود تک پہنچنا ذریعہ سے مقصود تک پہنچنے سے افضل ہے اور اس وقت تمام حیوانات انسان سے افضل ہو جائیں گے نیز بندر بھی ہاتھ سے کھاتا ہے۔ لہذا محض ہاتھ سے کھانا افضلیت کا موجب نہیں ہے۔ (۲) بعض نے فرمایا کہ انسان کو نطق اور تمیز دی گئی ہے۔ نطق کی وجہ سے افضل ہے میں کہتا ہوں نطق ملائکہ حور العین اور جن کے لئے ثابت ہے نیز بعض جانوروں کے لئے بھی ثابت ہے

فَتَبَسَّحَ مَنَاجِحًا مِّنْ قَوْلِهَا

یعنی سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اس سے ظاہر ہو گیا کہ صرف نطق انسان کی افضلیت کا موجب نہیں ہے۔ (۳) بعض نے فرمایا انسان کا قد سیدھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی فضیلت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ امتداد قامت درختوں میں موجود ہے۔

(۴) بعض نے فرمایا کہ انسان صورۃ حسین ہے میں کہتا ہوں کہ حسن صورت حورالعین میں متحقق ہے محض حسن صورت موجب فضیلت نہیں ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ یوسف علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو جائیں۔

(۵) بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خط و کتابت عنایت فرمائی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی موجب افضلیت نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ تو اگر لکھنا افضلیت کا سبب ہوتا تو قلم بھی افضل ہو جاتا۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط و کتابت نہیں جانتے تھے۔

(۶) بعض نے فرمایا کہ انسان کے لئے زمین و آسمان مسخر ہیں انسان تمام کائنات میں مثل ملک یا بادشاہ کے ہے اس سے پتہ چلا کہ انسان افضل ہے میں کہتا ہوں کہ گفتگو اس بات میں ہے کہ انسان میں کیا شے اور کیا کمال ہے کہ جس کی بنا پر انسان تمام کائنات سے افضل ہے اور انسان کی بادشاہی کیا چیز ہے اور انسان کو افضل مان لینا اور وجہ افضلیت نہ معلوم ہونا بے سود ہے بعض نے کہا کہ مخلوق کی چار قسمیں ہیں ایک مخلوق تو وہ ہے جس میں صرف قوت عقل ہے نہ کہ قوت شہوانی جیسے ملائکہ دوسری وہ ہے جس میں صرف قوت شہوانی ہے نہ کہ قوت عقل جیسے جانور و عیسوی وہ ہے جس میں دونوں قوتیں نہیں نہیں نہ قوت عقلی نہ شہوانی جیسے نباتات جمادات چوتھی وہ مخلوق ہے جس میں دونوں قوتیں جمع ہیں جیسے انسان۔ لہذا انسان بوجہ جامع عقل و شہوت ہونے کے تمام کائنات سے افضل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جامع عقل و شہوت ہونا ہی باعث افضلیت نہیں ہے کیونکہ قوت شہوانی یا خیر ہے یا شر۔ اگر خیر ہے تو تمام حیوانات اختیار اور بہتر ہو گئے اور اگر قوت شہوانی شر ہے تو خیر اور شر کا مجموعہ محض خیر سے بہتر اور افضل نہیں ہو سکتا اور یہ وہ دقیقہ ہے جس پر حکما را سخن مطلع نہیں ہوئے حاصل یہ کہ عقل و شہوت کا مجموعہ شہوت کے شر ہونے کی تقدیر پر قطعاً خیر نہیں ہے اور شہوت کے خیر ہونے پر ملائیکہ اس خیر سے عاری ہوئے اور جملہ حیوانات اختیار ہو گئے غور کرو۔

بعض نے فرمایا موجود یا ازلی اور ابدی ہے یا نہ ازلی ہے نہ ابدی یا ازلی ہے ابدی نہیں یا ابدی ہے ازلی نہیں تو ازلی اور ابدی تو صرف الشراک ہے اور جو نہ ازلی ہے نہ ابدی وہ یہ دنیا ہے اور جو ازلی ہے ابدی نہیں وہ محال ہے۔ اور جو ابدی ہے ازلی نہیں وہ انسان ہے اور یہی انسان کی افضلیت ہے میں کہتا ہوں کہ ابدی ہونا۔ اگر افضلیت کا موجب ہوتا تو ملائیکہ اور حورالعین اور کفارِ جہنم سب افضل ہو جاتیں گے۔ غور کیجئے۔

بعض نے فرمایا کہ روح انسانی جو اہر قدسیہ میں سے ہے اس وجہ سے انسان اشرف ہے میں کہتا ہوں کہ روحانیت موجب افضلیت نہیں ہے اس لئے کہ جب روح اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے تو عام روحانیت کیونکر موجب افضلیت ہوگی کیا تم نہیں دیکھتے فنا فی اللہ میں نہیں ہے اور جب کہ نماز نیند جیسی گہری بے تعلقی سے بہتر ہے تو نیند سے کم بے تعلقی سے بدرجہا بہتر ہے تنبیہ۔ جن لوگوں کو جسمانی تسرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ سب کے سب

ان حضرات باکرامات سے افضل ہیں جنہیں دن رات خدا تعالیٰ سے قرب ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں قیلولہ کرنا ساری رات شب بیداری
اور ذکر الہی سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لذت حاصل کرنا
تمام عمر کی ریاضت اور ترک لذت سے بہتر بلکہ تمام عمر کے روحانی کمالات
سے افضل ہے۔ لہذا روحانیت کے دھوکہ میں نہیں آنا چاہیئے۔ صرف اتباع
سنت لازمی ہے خواہ روحانی مقامات حاصل ہوں یا نہ ہوں۔

اور بعض نے فرمایا اشرف الموجدات اللہ تعالیٰ ہے اور جو اللہ تعالیٰ
سے قریب ہے وہ افضل ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے اقرب ہے لہذا
انسان افضل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ استدلال بھی غلط ہے کیونکہ اس استدلال
کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے زیادہ قریب ہے اور جو اللہ سے زیادہ قریب
ہو وہ افضل ہے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان افضل ہے۔ حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ صرف
انسان افضل ہے اور یہ دعویٰ اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ عند ذی
العرش مکین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جبریل علیہ السلام وقار والے ہیں۔

وَمَنْ عِنْدَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

جن کو اس کے پاس تقرب ہے وہ اس کی عبادت کرنے سے اٹھتے
نہیں یعنی اگر تقرب الہی موجب افضلیت ہے تو یہ تقرب ملائکہ اور حورالعین
کو بھی حاصل ہے اور اس وقت انسان کی خصوصیت نہیں رہتی۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ انسان اس لئے افضل ہے کہ انسان کو
اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ساری کائنات کو کون فیکون سے پیدا کیا

میں کہتا ہوں کہ ان حضرات نے اپنے رب کا یہ قول نہیں سنا
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَكَ كُنْ فَيَكُونُ ۝

آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس سے کہا ہو پس وہ ہو گیا یعنی انسان بھی کن
فیکون سے ہی پیدا ہوا ہے۔

بعض نے فرمایا کہ انسان کو عقل و فہم اور علم عنایت کیا اس وجہ سے
افضل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ عقل و فہم اور علم، ملائکہ
اور حورالعین وغیرہ کو بھی عطا کیا ہے۔ نیز علم موجب افضلیت نہیں ہے ورنہ خضر
علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو جائیں گے۔ جاننا چاہیے کہ عقل کی شرافت
اور روحانیت کی سعادت اور عقل و روحانیت کی فضیلت کے حکماء و سائل
ہیں اور متعدد طریقوں سے انھوں نے اس مضمون کو ثابت کرنے کی کوشش کی
ہے اور اس نظریہ کو اکثر آئمہ اسلام نے اپنا لیا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
نے سات دلیلیں عقل کی فضیلت پر بیان فرمائی ہیں۔ یعنی قوت عقلیہ اور عقلی علم
قوت حسیہ اور حسی علم سے افضل ہے اور امام رازی رضی اللہ عنہ نے ان سات
میں تیرہ اور ملا کر بیس دلیلیں کر دی ہیں۔ پہلی دلیل قوت باصرہ اپنا ادراک نہیں
کر سکتی اور قوت عاقلہ اپنا ادراک کرتی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ قوت عاقلہ قوت
حسیہ سے قوی ہے، میں کہتا ہوں کہ قوت عاقلہ بھی اپنا ادراک نہیں کرتی۔ آج تک
عقل کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ عقل کیا چیز ہے اور عقل کا فعل یعنی تعقل کیا چیز ہے اور
عقل کا آلہ کیا ہے۔ بخلاف قوت باصرہ کے وہ کم از کم اپنے آلہ یعنی آنکھ کو آئینہ میں
دیکھ کر آنکھ کا یقین کر لیتی ہے۔ دوسری دلیل قوت عاقلہ مدرك کلیات ہے اور

قوت باصرہ مدرک حسنیات ہے اور مدرک کلیات مدرک حسنیات سے
 افضل ہے۔ لہذا قوت عاقلہ قوت حسّیہ سے افضل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کلی جزوی
 سے حکایت ہے۔ یعنی کلی کا وجود ذہنی ہے اور حسّی کا وجود خارجی ہے اور
 وجود خارجی وجود ذہنی سے افضل ہے۔ لہذا مدرک حسّی یعنی قوت حسّیہ مدرک
 کلی یعنی قوت عاقلہ سے افضل ہے، نیز میں کہتا ہوں کہ اگر ادراک عقلی ادراک حسّی
 سے افضل ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علی نبینا وعلیہ یہ نہ کہتے کہ رب
 ارنی کیف تجبی الموتی۔ اے رب مجھے دکھا کس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا
 حالانکہ ادراک عقلی ان کو حاصل تھا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ
 علی نبینا وعلیہ یہ نہ فرماتے رب ارنی انظر الیک۔ اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے
 دیکھوں اگر ادراک عقلی اشرف ہوتا تو ادراک بصری کی یہ اکابر حضرات تمنا نہ کرتے۔
 نیز ادراک عقلی اگر افضل و اشرف ہوتا تو تمام مومنین اصحاب رسول صلی
 علیہ وسلم سے افضل ہو جاتے حالانکہ اصحاب تمام مومنوں سے افضل ہیں اور انکو
 ادراک بصری تھا باقی تمام مومنوں کو ادراک عقلی ہے۔ نیز اگر ادراک عقلی
 افضل ہو گا اور ادراک عقلی اس وقت باری تعالیٰ کا ہر مومن کامل کو حاصل
 ہے تو دیدار باری تعالیٰ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ الفرض ادراک عقلی کو قوی
 کہنا اور ادراک حسّی کو ضعیف کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر شخص کو
 موت کا ادراک عقلی ہے اور پہچانسی پر چڑھنے والے کو موت کا ادراک حسّی
 ہے اور تم خوب جانتے ہو کہ کون سا قوی ہے۔ ان کی تیسری دلیل یہ ہے کہ ادراک
 عقلی منبج ہے اور ادراک حسّی منبج نہیں ہے۔ اور منبج غیر منبج سے اشرف اور افضل

ہے۔ لہذا ادراک عقلی ادراک حسی سے افضل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ انھوں نے اپنے رب کا قول لم یلد نہیں سنا یعنی اللہ تعالیٰ منبج نہیں ہے تو چاہیے کہ مخلوق منبج سے کمتر ہو جائے اور مخلوق منبج اللہ پاک سے افضل ہو جائے تعالیٰ اللہ عن ذلک۔

میں فلسفیانہ طریقے پر کہتا ہوں کہ انتاج بے نتیجہ ہے اس لئے کہ دلیل سے کسی نتیجہ تک پہنچنا دلیل کے واسطے سے ہے اور حس سے محسوس تک پہنچنا بلا واسطہ ہے۔ اور ذریعہ اور وسیلے بغیر ذریعے مطلوب تک پہنچنا۔ اس سے بہتر ہے کہ بغیر واسطے بغیر وسیلے بغیر ذریعے مطلوب تک پہنچنے لہذا قوت حسیہ بلا واسطے مطلوب تک پہنچتی ہے اور قوت عقلیہ دلیل اور قیاس کے مقدمات کے واسطے سے بے حد کاوش اور پریشانی کے بعد مطلوب تک پہنچتی ہے۔ چونکہ دلیل ادراک حسی میں کثرت کی وسعت نہیں ہے اور ادراک عقلی میں کثرت کی وسعت ہے یعنی کثیر اشیا کا حس ادراک بلکہ واحد نہیں کر سکتی اور عقل بلکہ واحد کثیر کا ادراک کر لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقل بھی بلکہ واحد کثیر کا ادراک نہیں کر سکتی اور عقل کثیر کا جو ادراک کرتی ہے وہ کثیر میں جو امر مشترک ہے اس کا ادراک کرتی ہے اور وہ امر مشترک شے واحد ہے اور اگر کثیر کا ادراک بلکہ واحد عقل کر لیتی تو مقدمات کی ترتیب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی تقدیم و تاخیر مقدمات میں شرط انتاج ہے اور یہ ترتیب اور تقدیم و تاخیر اس بات کی دلیل ہے کہ عقل بیک لحظہ انتاج نہیں کر سکتی کیونکہ اولاً مطالب سے مبادی کی طرف حرکت ہوتی ہے۔ پھر مبادی سے مطالب کی طرف حرکت ہوتی ہے۔

ہذا کثیرہ کا ادراک بلخطہ واحد عقل بھی نہیں کر سکتی۔ پانچویں دلیل قوت حسیہ جب قوی محسوس کا ادراک کرتی ہے تو اس وقت ضعیف محسوس کا ادراک نہیں کرتی جیسے جب تیز زوردار آواز سنے تو اس وقت ہلکی آواز نہیں سنتی۔ اور قوت عقلیہ کو کوئی مانع نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ قوت عقلیہ قوی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس وقت قوت عقلیہ مبدہ اول کا تعقل کرتی ہے تو اس وقت عقل میں دہشت اور وحشت اور حیرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت اس کو کسی معقول کا تعقل نہیں ہوتا۔ غور کیجئے۔

چھٹی دلیل قوت حسیہ چالیس سال کے بعد ضعیف ہو جاتی ہے اور قوت عقلیہ چالیس سال کے بعد قوی ہو جاتی ہے اس سے پتہ چلا کہ قوت عقلیہ قوت حسیہ کی محتاج نہیں ہے لہذا قوت عقلیہ قوت حسیہ سے افضل ہے میں کہتا ہوں کہ قوت حسیہ چالیس سال سے قبل قوی ہوتی ہے اور قوت عقلیہ چالیس سال کے بعد قوی ہوتی ہے تو جس طرح قوت عقلیہ کا چالیس سال کے بعد قوی ہونا دلیل احتیاج قوت حسیہ نہیں ہے اسی طرح قوت حسیہ کا ۴۰ سال سے قبل قوی ہونا دلیل احتیاج قوت عقلیہ نہیں ہے کسی کو کسی پر تفویق نہیں ہے۔ نیز ہم نہیں تسلیم کرتے کہ ۴۰ سال کے بعد قوت عقلیہ قوی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَمْ يُعَدِّ لَهُ شَيْئًا

یعنی تم میں سے بعض ایسی لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ عمر کی زیادتی سے عقل کم ہو جاتی ہے یا جاتی رہتی ہے۔

ساتویں دلیل قوت باصرہ قسرب قریب اور بعد بعید کا ادراک نہیں کرتی اور قوت عاقلہ دونوں کا ادراک کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقل جہاں تعقل کرتی ہے وہاں امتداد ہے ہی نہیں وہاں قسرب و بعد کا سوال ہی نہیں ہوتا اگر وہاں امتداد اور پھیلاؤ ہوتا اور پھر عقل قریب قریب اور بعد بعید کا ادراک کرتی تب قوت باصرہ سے قوی ہوتی۔

آٹھویں دلیل قوت حسیہ ظاہری شے کا ادراک کرتی ہے جیسے سطح رنگ وغیرہ اور قوت عقلیہ ظاہر اور باطن دونوں کا ادراک کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قوت عقلیہ نہ ظاہر کا ادراک کرتی ہے نہ باطن کا کیونکہ اگر قوت عقلیہ ظاہر و باطن کا ادراک کر سکتی تو قوت حسیہ کی تخلیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قوت عقلیہ تو صرف محسوسات کی صورتوں کا ادراک کرتی ہے جو درحقیقت حکایات ہیں محلی عنہ نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس لذت کا تعقل کتنا غیر اہم ہے۔

نویں دلیل قوت عاقلہ کا مدرک اور معقول اللہ تعالیٰ ہے۔ اور قوت باصرہ کا مدرک رنگ و شکل ہے جو نسبت اللہ تعالیٰ کو رنگ اور شکل سے ہے وہی نسبت مدرک الہ یعنی عقل کو مدرک لون و شکل یعنی باصرہ سے ہے میں کہتا ہوں کہ قوت عاقلہ کو مخلوقات خارجیہ اور موجودات خارجیہ میں سے کسی ایک کا بھی شعور اور علم نہیں ہے۔ وہ خالق کو کیا جانے گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سمجھے گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ قوت حسیہ نے موجودات کی اشکال اور اشکال بھی حکائی نہ اصلی قوت عقلیہ کو دین اور عقل نے کل حدوث دیکھ کر محدث

اور شکل صنعت دیکھ کر صانع کا تعقل کیا۔ یعنی عقل نے اللہ کو نہیں جانا بلکہ صفت
 لہجہ و احداث اور صانع کو جانا اور فعل کو دیکھ کر فاعل کو جاننے سے یہ لازم
 نہیں آتا کہ فاعل کی ذات بھی جانی جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس نے وہلی کی
 جامع مسجد دیکھی اس نے قطعی یہ جان لیا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ایسا
 ہے یعنی بڑا کارگر اور مہندس انجینئر ہے اور اتنا جاننے سے اس کا ریکر کے نہ
 قد و قامت کا پتہ چلتا ہے نہ شکل و صورت کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے نسب کا
 پتہ چلتا ہے نہ اس کی ذات میں سے کسی شے کا پتہ چلتا ہے سوائے اس کی تعمیری
 صناعی کے۔ لہذا عقل سوائے اس عالم کی صناعی کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کچھ
 نہیں جانتی اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو عقل جان سکتی تو بعثت انبیاء
 علیہم السلام کی ضرورت نہ رہتی غور کیجئے۔ تنبیہ۔ عقل جو صانعیت کو جانتی ہے
 یہ بھی خود نہیں جانتی اور اگر خود جانتی تو تمام عقلا صانع عالم کو جان لیتے۔ یہ بھی معلم
 عقل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو سکھایا ہے۔ یا انبیاء سابقین صلوٰۃ
 اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی امتوں کی عقل کو سکھایا ہے۔

دوسری دلیل قوت عاقلہ تمام موجودات اور معدومات اور مہیات
 کو جانتی ہے اور قوت باصرہ صرف لون اور رنگ و روشنی کو جانتی ہے
 میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ قوت عاقلہ صرف حکایات موجودات و
 معدومات کو جانتی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ انسان کی عقل جب اپنے قتل کا تصور
 اور تعقل کرتی ہے تو انسان قطعاً مقتول نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کی حس اپنے
 قتل کو محسوس کرتی ہے تو فوراً مقتول اور مردہ ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے۔

گیارہویں دلیل قوت عاقلہ واحد کو کثیر کر دیتی ہے اور کثیر کو واحد کر دیتی ہے
مثلاً انسان ایک چیز ہے اس کو جنس اور فصل میں تقسیم کر دیتی ہے یعنی حیوان اور ناطق
میں اور حیوان اور ناطق دو چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک چیز یعنی انسان بنا دیتی
ہے اور اسی طرح پھر حیوان کو اس کی جنس اور فصل میں اور ناطق کو اس کی جنس
اور فصل میں تقسیم کر کے کثیر کر دیتی ہے اور پھر ان کثروں کو اکٹھا کر کے واحد
بنا دیتی ہے اور یہ قوت قوت حسّیہ میں نہیں ہے یعنی قوت حسّیہ واحد کو کثیر اور
کثیر کو واحد نہیں بنا سکتی لہذا قوت حسّیہ کمزور ہے اور قوت عاقلہ قوی ہے۔ میں
کہتا ہوں کہ واقع میں واحد کا کثیر ہونا اور کثیر کا واحد ہونا محال ہے۔ تو اگر عقل
ایسا کرتی ہے تو قطعی یہ فعل عقل کا لغو و غلط ہے۔ اور اگر اس سے مراد ترکیب و
تحلیل ہے تو قوت حسّیہ بھی واحد کو کثیر احزاب میں بدل دیتی ہے اور کثیر اجزاء
کو جمع کر کے واحد بنا دیتی ہے تو قوت عاقلہ کو کوئی تفوق اس عمل کے ذریعہ
نہ ہوا بلکہ قوت حسّیہ تو موجودات خارجیہ میں وحدت کو کثرت سے اور کثرت
کو وحدت سے بدل دیتی ہے۔

قوت عقلیہ تو صرف عالم حکایت میں یہ عمل کرتی ہے اور ظاہر ہے
کہ محکی عنہ حکایت سے قوی ہے جانتا چاہیے کہ ارسطو نے انسان کی تعریف
حیوانِ ناطق سے کی ہے اور یہی تعریف برابر آج تک چلی آرہی ہے۔ اور یہ
صحیح نہیں ہے کیونکہ علماء منطق نے یہ طے کر لیا ہے کہ تعریف کو معرف سے یعنی حیوان
ناطق کو انسان سے اعرف اور اوضح ہونا چاہئے۔ حالانکہ حیوانِ ناطق کو سوائے
ارسطو و فارابی و بوعلی اور ان کے چند متبعین کے اور کوئی نہیں جانتا اور انسان کو

ہر انسان بلکہ ہر جانور جانتا ہے لہذا عقل کا یہ عمل جو فلاسفہ نے وضع کیا ہے بالکل غلط ہے اِنْ هِيَ إِلَّا اَسْمَاءُ سَقَبْتُمْ مَوْحَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۝ یعنی یہ صرف نام ہیں۔ جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر۔

بارہویں دلیل: قوت عاقلہ کو غیر متناہی اور اکات پر قوت ہے اور قوت حسیہ کو غیر متناہی احساسات پر قوت اور قدرت نہیں ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ قوت عاقلہ قوی اور اشرف ہے میں کہتا ہوں کہ غیر متناہی سے مراد غیر متناہی بالفعل ہے تو غیر متناہی بالفعل متحقق ہی نہیں ہے۔ اور اگر غیر متناہی سے غیر متناہی بالقوة مراد ہے تو جس طرح قوت عاقلہ میں غیر متناہی بالقوة کی استعداد ہے اسی طرح قوت حسیہ میں بھی غیر متناہی بالقوة کی استعداد موجود ہے۔

تیرھویں دلیل: انسان قوت عاقلہ کی بدولت حقایق کے ادراک میں شریک باری تعالیٰ ہے اور قوت حسیہ کی بدولت شریک بہائم ہے۔

پس لازمی طور پر قوت عاقلہ اشرف ہو گئی میں کہتا ہوں عقل مخلوق ہے اور مخلوق کسی وقت بھی خالق کی شریک نہیں ہے۔ یعنی کوئی مخلوق کسی وصف میں کسی وقت بھی خالق کی شریک نہیں ہو سکتی ایسی بات مسلمان کے زبان پر آنی بھی نہیں چاہیے۔ چودھویں دلیل قوت عاقلہ اپنے معقول کے وجود خارجی سے غنی ہے۔ یعنی معقول کا وجود خارج میں ہو یا نہ ہو عقل کا عمل تعقل برابر رہے گا۔ اور قوت حسیہ اپنے محسوس کے باوجود خارجی کی طرف محتاج ہے اور غنی یعنی عقل محتاج یعنی حس سے اشرف ہے، میں کہتا ہوں کہ وجود خارجی کے بغیر عقل کے جملہ تعلقات اور مقولات

سب کا ذب ہیں۔ یعنی معقولات اگر محسوسات کی طرف منتہی نہ ہوں تو معقولات کا وجود عقل میں بے بنیاد اور کاذب اور غلط ہے۔ لہذا عقل کو محسوسات سے غنی کرنا باطل ہے بلکہ قوت حسیہ محسوس کو براہ راست محسوس کرتی ہے اور عقل قوت حسیہ کو واسطے سے معقول کرتی ہے۔ عقل زیادہ محتاج ہے۔

پندرھویں دلیل: یہ موجودات خارجی ممکن ہیں اور ممکن فاعل کا محتاج ہے اور فاعل بغیر علم کے ایجاد نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ قوت عاقلہ موجودات سے مقدم ہے اور قوت حسیہ موجودات سے موخر ہے اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان موجودات کو پیدا کرنے سے قبل عاقل تھا اور اس نے اپنی عقل کے مطابق ان موجودات کو پیدا کیا تو لا محالہ عقل موجودات سے مقدم ہو گئی اور جس چونکہ موجود ہی کا احساس کرتی ہے۔ لہذا جس کا احساس موجودات سے موخر ہو گیا اور مقدم موخر سے اشرف ہے۔ لہذا عقل جس سے اشرف ہے۔ میں کہتا ہوں یہ استدلال غلط ہے۔ کفر اور جنون کا مجموعہ ہے۔ کفر اس لئے کہ عقل اور عاقل کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے الحاد ہے۔ اور جنون اس لئے کہ مقدم موخر سے اگر اشرف ہو گا جسزائے تجزی اور عناصر و افلاک اور جمادات و نباتات و حیوانات یہ سب انسان سے مقدم ہیں اور یہ سب انسان سے اشرف ہو گئے اور انسان بدترین خلایق ہو گیا۔ کیونکہ سب سے موخر ہے نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مقدم انبیاء افضل ہو گئے۔ میں متفردانہ حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر مقدم اشرف ہو گا تو موخر کی تحصیل عبث ہوگی۔ یعنی جب اول بار اشرف ہو گیا تو دوبارہ غیر اشرف کی تحصیل بے سود ہوگی۔ کیونکہ مطلوب اشرف ہے اور جب وہ پہلی مرتبہ حاصل ہو گیا تو

مؤخرہ کی تحصیل غیر مقصود کی تحصیل ہوگی اور یہ فعل عبث ہے بلکہ حق یہ ہے کہ مقدم ذریعہ ہے اور مؤخر مقصود ہے اور مقصود ذریعہ سے اشرف و افضل ہے غور کرو کہ اگر اس دلیل کے تمام مقدمات صحیح بھی ہوں۔ جب بھی عقل کی حس پر فضیلت لازم نہیں آتی بلکہ یہ لازم آتا ہے کہ فاعل ممکنات کا علم حس پر مقدم ہے نہ کہ انسانی قوت عقلیہ حس سے مقدم ہے بلکہ حس انسانی عقل انسانی سے مقدم ہے اور آخر سانس تک باقی ہے۔

سولہویں دلیل۔ قوت عاقلہ آلات کی محتاج نہیں ہے۔ اور قوت حسیہ محتاج آلات ہے۔ اور غیر محتاج محتاج سے افضل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قوت عاقلہ قطعی آلات کی محتاج ہے اور قوت حسیہ کی محتاج ہے اور قوت حسیہ عقل کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ قوت حسیہ شروع ہی سے ہوتی ہے اور عقل اس وقت نہیں ہوتی۔

سترہویں دلیل :- ادراک بصری شی ذی جہت کا ہوتا ہے اور ادراک عقلی شی غیر ذی جہت کا ہوتا ہے اور مدرک غیر ذی جہت مدرک ذی جہت سے اشرف ہے۔ میں کہتا ہوں ادراک بصری جہت کا ہوتا ہے اور جہت غیر ذی جہت ہے یعنی جہت جو غیر ذی جہت ہے وہ مدرک بصری ہے کیونکہ جہت مقصد حرکت ہے۔ اگر باصرہ جہت کا ادراک نہیں کرے گی تو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ لہذا جس طرح عقل غیر ذی جہت کا ادراک کرتی ہے اسی طرح جس بصری بھی غیر ذی جہت کا ادراک کرتی ہے۔ اور کوئی تفوق عقل کو حس پر نہیں ہے اس کے علاوہ عقل جن غیر ذی جہت کا ادراک کرتی ہے وہ حکایات ہیں اور جس محکیات کا ادراک کرتی ہے۔

اٹھا رھوں دلیل :- قوۃ باصرہ پس پردہ شئی کو نہیں دیکھ سکتی اور عقل پس پردہ شئی کا تعقل کرتی ہے پس قوۃ عاقلہ اشرف ہوئی، میں کہتا ہوں قوۃ عاقلہ بھی پس پردہ شئی کو نہیں تعقل کرتی ہے مثلاً عالم حادث ہے تو عقل ہرگز عالم میں حدوث نہیں جانتی جب حد واسطہ عالم اور حدوث کے بیچ میں آئے گی۔ جب حدوث عالم جانے لگی۔ اور حد واسطہ تغیر ہے یعنی عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے تو عقل تغیر کے واسطے سے حدوث عالم کو جانتی ہے۔ اسی طرح قوۃ باصرہ پس پردہ شئی کو جانتی ہے کہ پس پردہ شئی کے سامنے آئینہ رکھا اور اس آئینہ کے سامنے دوسرا آئینہ رکھا تو جو شئی پس پردہ ہے وہ پہلے آئینہ میں ہے اور جو پہلے آئینہ میں ہے وہ دوسرے آئینہ میں ہے لہذا پس پردہ شئی کو قوۃ باصرہ بھی اسی عمل سے کہ جو عمل تعقل میں ہوتا ہے دیکھ لیتی ہے۔

انیسویں دلیل :- قوۃ عاقلہ امیر اور مخدوم ہے اور قوۃ حاسۃ خادم ہے اور مخدوم خادم سے اشرف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ قوۃ عاقلہ مخدوم ہے کیونکہ یہی تو دعویٰ ہے کہ قوۃ عاقلہ مخدوم ہے۔ اور امیر ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ بہت بڑی اکثریت کی عقول ان کی حسی خواہشات کی تابع ہیں اگر جس خادم ہوتی تو کوئی بھی عقل کے خلاف نہ کرتا ارستہ من اتخذ الہ ہواہ، فرمان خداوندی یعنی بھلا دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنالیا۔

یعنی عقل کو جس پر کوئی فوقیت نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے

إِنِّي ذَلِكُ لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ یعنی اس قرآن

میں ان کے لئے نصیحت ہے۔ جو اہل عقل ہیں یا جو گوش و ہوش سے سنتے ہیں۔
 بیسویں دلیل: حس اکثر غلطی کرتی ہے کبھی متحرک کو ساکن اور ساکن
 کو متحرک سمجھتی ہے اور عقل غلطی نہیں کرتی، میں کہتا ہوں۔ عقل اکثر بیشتر غلطی
 کرتی ہے۔ تمام اساطین حکمت اور حکما راشرافیہ اور حکما را مشائیہ سب کی عقل نے
 حدوث کو قدوم سمجھا اور اختیار باری تعالیٰ کو ایجاب سمجھا اور حس تو شاذ و نادر
 ہی غلطی کرتی ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ حساب الجبر اور ہندسہ یہ سب حسی علوم ہیں
 اور سارا عالم ان کی حقانیت پر متفق ہے۔ بخلاف عقلی علوم کے علم طبعی اور علم
 الہی بالمعنی الاعم اور علم الہی بالمعنی الاخص۔ اور منطق ان میں کتنی غلطیاں ہیں اور
 کتنے اختلافات ہیں۔ الغرض یہ جو بیس دلیلیں بیان کی گئی ہیں میرے نزدیک صحیح
 نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر عقل کو جس پر شرافت ہوتی تو ثواب و عقاب عقلی ہوتا۔
 ورنہ جزا اور حشر اجساد کی جو حسی چیز ہے ضرورت نہ رہتی کیا تو نہیں دیکھتا
 کہ جنت اور جہنم و قصور اور اکل و شرب اور تمام نعمتیں سب حسی ہیں حتیٰ کہ اصل
 نعمت دیدار باری تعالیٰ حسی بھری ہے۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ط

اس دن بہت سے لوگ اپنے رب کو دیکھ کر تروتازہ ہو جائیں گے اسی
 طرح معاذ اللہ عقاب حسی ہے۔

یہ کیسی عقل شریف ہے کہ ابدی زندگی میں اس کا نام تک نہیں ہے
 حاصل یہ ہے کہ عقل ذریعہ ہے اور حس مقصود ہے اور مقصود بالذات مقصود
 بالغرض یعنی ذریعہ سے اشرف ہے اور معجزہ حسی دلیل ہے جو قطعاً عقلی دلیل سے

اشرف ہے۔ یعنی کتنی ہی عقلی دلیلیں حشر اجساد پر بیان کر دی جائیں، ان سے وہ یقین نہیں ہو سکتا جو صاحب اعجاز کے مردہ کو زندہ کرنے سے ہوتا ہے۔ سورج کی وحدت حسی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدت عقلی ہے۔ حسی وحدت کا سب کو یقین ہے اور عقلی وحدت کا بعض کو ہے اور بعض کو نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر عقل جس سے افضل ہوتی تو عقل کو جس پر سے اشارہ کیا جاتا یعنی آپریشن کے وقت بے ہوش اور بے شعور نہ کیا جاتا یعنی حسی تکلیف سے بچانے کے لئے عقل اور شعور کو زائل کیا جاتا ہے غور کرو جاننا چاہئے کہ عقل کی فضیلت کی یہ دلائل جو اوپر بیان ہوئے ہیں ہم نے ان کا رد کر دیا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل جس سے کم تر یا مساوی ہوگی اور اشرف نہ ہوگی تو اصحاب جس یعنی تمام حیوانات ارباب عقل یعنی انسان سے افضل ہو جائیں گے حالانکہ اجماع عالم انسان کی افضلیت پر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان عقل کے باعث افضل نہیں ہے کیونکہ عقل کی وجہ سے خوف اور حزن ہوتا ہے اور جس سے صرف فوری تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس وقت عقل موجب افضلیت انسان نہیں ہے اور عقل کے علاوہ جتنی وجوہ مفسرین نے بیان فرمائی ہیں وہ بھی موجب افضلیت انسان نہیں ہیں جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ انسان کی افضلیت کی وجہ صرف اختیار ہے یعنی انسان کو فعل کے کرنے اور نہ کرنے دونوں پر اختیار ہے اور یہ نعمت ملائکہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ ملائکہ اطاعت پر مجبور ہیں۔ یُسَبِّحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ دن رات بے تکان تسبیح کرتے ہیں۔ لَا یَسْیْقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِہِ یَعْمَلُونَ ۝

اللہ کے سامنے دم تک نہیں مارتے اور اس کے اشارے پر چلتے ہیں اور انسان اطاعت و معصیت دونوں پر مختار ہے۔ یعنی قدرت انسانی کو فعل و ترک فعل دونوں طرف نسبت برابر ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے اور یہ اختیار ہی بہترین چیز ہے۔ اللہ پاک میں اختیار مطلق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فعل کرنے میں کسی باعث و داعی سبب علت فائدہ و مرجع علت غائی غایت کا محتاج نہیں ہے۔ انسان باعث و داعی سبب علت فائدہ و مرجع علت غائی کا محتاج ہے۔ یعنی جب تک مرجع فعل یا مرجع ترک فعل نہ ہوگا، انسان اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فعل یا ترک فعل میں مرجع کا محتاج نہیں ہے اور یہی معنی قادر مطلق ہونے کے ہیں۔ اور انسان قادر مقید ہے جب مرجع آئے گا جب قدرت متعلق ہوگی۔

میرے نزدیک انسان کے افضل ہونے کی وجہ صرف اختیار ہے۔ انسان کو بہترین قوام سے بنانا کے معنی یہ ہیں کہ قدرت اور اختیار عنایت کیا۔ ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ اسْفَلَ سَفِلَيْنِ پھر انسان کو بہترین سے لوٹا کر کمترین سے کمتر کر دیا اور کمتری کی وجہ یہ ہے کہ اختیار کو فعل ترک دونوں کی طرف نسبت برابر ہے اب ضروری ہے کہ کوئی مرجع ہو جو اختیار کو فعل یا ترک فعل کی طرف لائے۔ چونکہ انسان تین قوتوں سے مرکب ہے۔ عقل، غضب، شہوت اب اگر عقل یا غضب یا شہوت اختیار کو فعل کی طرف لائے گا۔ اور عقل اور غضب اور شہوت یہ تینوں اختیار سے اسفل ہیں اور کمتر ہیں تو لا محالہ انسان ارباب عقل یعنی ملائکہ اور اصحاب غضب و شہوت یعنی حیوانات سے کمتر ہو جائیگا اور کمتری کی

وجہ یہ ہے کہ عقل و غضب و شہوت بلکہ کل کائنات کے آثار اضطراری ہیں۔ عقل صحیح تعقل کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے اور مضطر ہے۔ مثلاً تین پنچے پندرہ میں تو عقل پندرہ کے ادراک پر مجبور ہے۔ پیدا ہوجانے کے بعد فنا ہوجانے سے نہ پیدا ہونا بہتر ہے۔ عقل اس علم پر مجبور ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے کہ عقل کے نزدیک کائنات کا وجود عبث ہے۔ اسی طرح غضب مدافعت محل مطلوب پر مجبور ہے اسی طرح شہوت طلب مطلوب پر مجبور ہے۔ اسی طرح کل کائنات اپنے اپنے آثار پر مجبور ہے۔ اب اگر انسان کا اختیار ان مجبوروں کے اختیار کا تابع ہو گیا تو ساری کائنات سے کم تر ہو گیا۔

اُولَٰئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اختیار اضطرار سے اعلیٰ اور ارفع ہے اب اگر انسان کا اختیار کائنات میں سے کسی کی ترجیح کا تابع ہو گیا تو تمام کائنات سے بدتر ہو گیا۔ اختیار کو اضطرار کا تابع نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس ناقص اختیار کو کامل اختیار کے تابع ہونا چاہیے۔ کامل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے جو کسی باعث اور مرجع کا محتاج نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اختیار کا مرجع ہونا چاہئے۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں ایک تو ارادہ الہی ہے سو ارادہ الہی تو مرجع نہیں ہو سکتا کیونکہ ارادے سے مراد جدا نہیں ہے اور اس وقت مراد جبری ہے جو منافی اختیار ہے لہذا دوسری صورت اللہ تعالیٰ کے مرجع اختیار انسانی کی اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور یہ صحیح ہے اس میں اختیار انسانی باقی رہتا ہے اور وہ امر الہی کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو انسان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہو۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ

کا حکم براہِ راست ہوگا تو انسان مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر انسان کے علاوہ کائنات میں سے کسی کائن کے واسطے سے ہوگا۔ جیسے ملک حجر شجر حیوان تب بھی انسان اس حکم کے ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا امر انسان یعنی نبی کے واسطے سے جب ہوگا تو انسان اقرار و انکار پر مختار رہے گا اور یہ امر ہی انسان کے اختیاری فعل کا مرجع ہوگا۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ مگر جو لوگ ایمان لے آئے یعنی اس بات کو مان گئے کہ انسان کے اختیار کو ترجیح دینے والا صرف امر الہی ہے۔ عقل غضب شہوت نہیں ہے اور ان لوگوں نے نیک عمل کئے، نیک عمل کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے امر الہی کو اپنے اعمال میں مرجع ٹھیرایا اور عقل و غضب شہوت کو مرجع نہیں ٹھیرایا ان کے لئے اجر غیر مقطوع ہے یعنی کامل اور اجر غیر منقوص اور غیر مقطوع کامل کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ یہ اختیار ناقص ہے بغیر مرجع کے متعلق ہو نہیں سکتا۔

دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ یہ صرف بعض اعراض کے ساتھ متعلق ہوتا ہے کل اعراض و جوابہر کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا سوا اگر اختیار کا مرجع یہاں امر الہی ہوا تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ یہ اختیار کامل غیر منقوص ہو جائیگا یعنی بغیر مرجع کے محض مشیت سے ہر شے کے ساتھ متعلق ہوگا۔ لَھُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیْہَا ۚ یعنی جنت میں ہر چیز ان کی مشیت کے مطابق ہوگی اور صرف مشیت محض بغیر مرجع کے مراد میں کافی ہوگی۔ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے قول، لَھُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ کے متعلق میرا فہم یہیں تک پہنچا۔ جاننا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول اجر غیر ممنون

پر بعض اہل الحاد نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لامتناہی ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور دوسری آیت شریف میں فرمایا ہے۔ **وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ**
غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ یعنی ہم ان کو ثواب غیر منقوص پورا دیں گے۔ اور پورا پورا دینے
 کے معنی اس کے ختم کرنے کے ہیں۔ لہذا لامتناہی اگر پوری ہو جائے تو وہ لامتناہی
 نہ رہی۔ اس کا جواب امام ابن حزم نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لامتناہی نعیم جنت
 کے پورا کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ یعنی جب لامتناہی پوری ہو جائے گی تو وہ ختم
 ہو جائے گی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے لامتناہی نعمت کا وعدہ کیا ہے اور یہ لامتناہی
 لاتقصی ہے۔ لامتناہی کمی نہیں ہے یعنی نعمتیں ہوتی جائیں گی اور ختم ہوتی جائیں گی
 میں کہتا ہوں کہ یہ جواب صاف نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ لامتناہی کمی ہو یا لامتناہی عدد لاتقصی ہو ہر صورت میں
 بولو کیا کہتے ہو کہ یہ لامتناہی پوری ہوگی یا نہیں اگر پوری ہوگی تو لامتناہی نہ رہی
 اگر پوری نہیں ہوئی تو پورا نہ ہونا پورے کرنے کے خلاف ہو گیا۔ لہذا اشکال
 جوں کا توں باقی رہا میں کہتا ہوں کہ حق جواب یہ ہے کہ پورا کرنے کے معنی ذی
 امتداد چیز میں ختم کرنے اور قطع کرنے کے ہیں جیسے دس گز پورا کرنے کے معنی دس
 گز ختم کر دیئے، قطع کر دیئے، اور وعدہ پورا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وعدہ کے
 مطابق عمل ہوگا یعنی نعمتوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اور کبھی ختم نہ ہوگا۔ لہذا
 نعمتیں لامتناہی رہیں اور وعدہ پورا ہو گیا۔ حاصل جواب کا یہ ہے کہ نصاب
 یعنی احسن غیر منقوص کا جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ اور پورا

کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ کبھی پورا یعنی ختم نہیں ہوگا۔ غور کرو۔ قولہ تعالیٰ
 فَمَا يَكِيدُ بِكَ بَعْدُ يَا لِدِينِ۔ کون ہے جو ان بین دلائل کے سننے کے بعد روز جزا
 کے معاملہ میں تیری تکذیب کرے گا۔ یعنی انسان کے اختیار ناقص کو اگر
 کمال نصیب نہ ہو اور صرف یہ اختیار ناقص ختم ہو جائے۔ تو اختیار اضطرار کے
 برابر ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اسی اختیار کی وجہ سے تمام کائنات
 سے افضل ہے یعنی اگر صرف یہی زندگی ہے اور دوسری زندگی یعنی روز جزا
 نہیں ہے تو انسان اختیار کا بوجھ لاد کر اس حیات کے پل کو عبور کر رہا ہے
 اور بہت بڑی اکثریت حیوانات کی سبک اور بغیر اختیار کا بوجھ اٹھائے
 اس حیات کے پل کو عبور کر رہی ہے تو اس وقت انسان تمام حیوانات
 سے بدتر ہو گیا اور اس کا اختیار حیوانات کے اضطرار سے کم تر ہو گیا۔ لیکن
 ایسا نہیں ہے۔ بلکہ انسان افضل ہے۔ تو لایدار افضلیت ہے اور وہی
 دار الحجزا ہے۔ لہذا ایسی بین ولایت کے بعد دار الحجزا کا انکار تعجب
 کی بات ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ۔ کیا اللہ تعالیٰ تمام
 حاکموں کا حاکم نہیں ہے یعنی جتنے بھی حکم کرنے والے ہیں اللہ ان سب
 سے بڑا حاکم ہے۔ جو خطاب عاقل بالغ فعل کے ساتھ متعلق ہو اس کو
 حکم کہتے ہیں۔ حاکم وہ ہے جو عاقل بالغ کو خطاب کرے اور کہے کہ یہ فعل اچھا
 ہے اسے کر اور یہ فعل بُرا ہے اسے نہ کر حاکم کا حکم حسن و قبح کے تابع ہوتا
 ہے۔ لہذا حسن و قبح حاکموں کے حکم کی معیار ہے اور قانون ہے۔ کوئی
 حاکم قانون کے خلاف حکم نہیں کر سکتا اور قانون کا تابع ہے لیکن اللہ تعالیٰ

بڑا احکام ہے۔ یعنی اس کا حکم حسن و قبح کے تابع نہیں ہے بلکہ حسن و قبح اس کے حکم کے تابع ہیں جس شے کو وہ کہہ دے کہ گرو مجبور و اتنا کہتے ہی وہ شے اچھی ہو گئی اور جس شے کو وہ کہہ دے نہ کرو بس اس کے منع کرنے ہی وہ شے بُری ہو گئی اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حسن و قبح حسین اور قبیح کی صفت ہے یعنی حسن و قبح اشیاء کو لاحق ہے اور اشیاء کا وجود محض اسکے امر کن سے ہوا ہے لہذا اشیاء اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اور صفت اشیاء یعنی حسن و قبح اشیاء کے تابع ہیں اور تابع کا تابع تابع ہے۔ لہذا حسن و قبح امر الہی کے تابع ہو گیا اب اگر حکم حسن کے تابع ہو گا تو معاملہ معکوس ہو جائے گا اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
 یعنی اگر اشیاء اور حقائق ان کی رائے اور ان کی عقول کے تابع ہوں گی تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب برباد ہو جائیں گی کیونکہ امر علت حقائق ہے اگر صفت حقائق یعنی حسن و قبح علت امر ہو گی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا کیونکہ صفت در حقیقت معلول حقیقت ہے اور علت حقیقت امر ہے اور حقیقت کے معلول کا حقیقت میں تاثیر کرنا محال ہے لہذا اس وقت حقیقت کا تحقق ہی نہیں ہو سکے گا اور یہی معنی فساد ارض و سما کے ہیں اور اس بات کی دلیل کہ امر علت حقائق ہے یہ ہے کہ اگر ہر شے کے لئے مادہ ہو گا یعنی وہ شے جس سے شے بنی ہے تو سلسلہ لا اول ماضی کی جانب میں چلا جائے گا۔ اور سلسلہ لا اول باطل ہے کیونکہ ہر مرکب بسیط پر

منتہی ہے لہذا مرکب کے لئے اول ہے اور وہ اول بسیط اور مفرد ہے اور مفرد کے لئے چونکہ مادہ نہیں ہوتا لہذا اس کا وجود بغیر مادہ کے ہوا لہذا وہ محض قائل کے حکم سے عالم وجود میں آیا اور وہ حکم کن ہے اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مفرد ازلی ہے کیوں کہ مفرد جسمانی یعنی جسم مفرد کو طول عرض عمق لازم ہے اور جب بھی جسم ہوگا طول عرض عمق ہوگا اب اگر دیگر عوارض مثلاً حرکت و سکون وغیرہ جسم کی ذات کو لازم ہوں گے تو ہر جسم متحرک بھی ہوگا۔ ساکن بھی ہوگا اور ہر رنگ کے ساتھ رنگین ہوگا اور ہر شکل کے ساتھ متشکل ہوگا اور یہ بالمشاہدہ محال ہے تو لایہ عوارض ذاتی نہیں ہیں بلکہ بیرون ذات سے یہ آئے ہیں اور بیرون ذات وہی وعدہ لاشریک کا امر ہے جس نے ہر جسم کو ہر ایک صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا اسی طرح مفسر روحانی کو مختلف کیفیات کے ساتھ مکیف کر دیا۔ اب اگر یہ کیفیات لوازم روح ہوتی تو ہر روح ایک ہی قسم کی کیفیات سے مکیف ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ تکلیف خارج سے آیا ہے اور خارج وہی وعدہ لاشریک کا امر ہے کہ جیسا چاہا مکیف کر دیا لہذا ثابت ہو گیا کہ حقایق کا تحقق امر الہی سے ہے اور محاسن و قبایح اوصاف حقایق ہیں لہذا وہ بدرجہ اولیٰ امر الہی کے تابع ہیں اور یہی ہم کو ثابت کرنا تھا لہذا اعلم الحاکمین وہ ہے جو کسی ضابطہ قانون کے تابع نہ ہو اور ہر قانون معیار ضابطہ اس کا تابع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں میرا فہم یہیں تک پہنچا۔ واللہ اعلم بمراد کلامہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا النِّعْمَۃَ الَّتِيْۤ اٰتٰىكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ كٰفِرًا

عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ د پارہ الم سورۃ بقرہ اول پارہ رکوع ۱۵

اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام عالموں پر فوقیت اور فضیلت دی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو تمام عالموں پر فضیلت دے دی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے اس کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ عالمین کے معنی کثیر جماعت ہے یعنی بہت سے لوگوں پر فضیلت دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ عالمین کے معنی اگر کثیر جماعت کے ہوں گے تو رب العالمین کے معنی کثیر جماعت کے رب کے ہوں گے اور یہ معنی کفر ہیں، غلط ہیں بلکہ وہ تمام اشیاء کا رب ہے صرف کثیر کا رب نہیں ہے۔ نیز لفظ عالم چونکہ علم سے مشتق ہے اس لئے عالم دلیل ہے توہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے وہ عالم ہے ہر ماسوی اللہ عالم ہے اور جب کہ ہر ماسوی اللہ عالم ہے تو عالم کو بعض ماسوی اللہ یعنی جماعت کثیرہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

مفسرین کی دوسری جماعت نے فرمایا کہ تمام عالموں پر فضیلت کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے زمانہ کے تمام عالموں پر تم کو فضیلت دی اس لئے کہ عالم کی شرط یہ ہے کہ وہ موجود ہو اور جو موجود نہ ہو وہ عالم نہیں ہے تو جس وقت بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے اس لئے وہ عالمین میں شامل نہیں تھے اس لئے ان پر بنی اسرائیل کی فضیلت لازم نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت

فرمایا۔ وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ظاہر ہے کہ جس وقت آپ تشریف فرما تھے، اس وقت تمام عالم موجود نہیں تھے تو چاہیے کہ آپ صرف اپنے زمانہ کے عالمین کے لئے رحمت ہوں اور بعد کے قیامت تک کے عالمین کے لئے رحمت نہ ہوں۔

نیز میں کہتا ہوں اگر بنی اسرائیل اپنے زمانہ کے عالمین سے افضل ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا۔ وَآتَاكُم مَّا سَأَلْتَهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل تم کو وہ کچھ دیا جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا اور عالمین سے مراد اپنے زمانہ کے عالمین ہیں۔ اور ان کے زمانہ کے عالمین میں سے ایک عالم خضر علیہ السلام ہیں۔ حالانکہ جو کچھ خضر علیہ السلام کو دیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل نہ تھا چہ جائیکہ بنی اسرائیل کو۔

مفسرین کی تیسری جماعت نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عالم سے مراد تمام عالم ہی ہیں لیکن کسی ایک فضیلت اور ایک کمال میں تمام عالموں پر فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ کل کمالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی ایک کمال میں بھی بنی اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی فضیلت حاصل نہیں ہے تو یہ کہنا کہ ایک کمال میں بنی اسرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ہے، غلط ہے اللہ پاک نے تقریباً چودہ انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا۔ اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ

فِيهِدْنَهُمْ اِقْتِدَادًا - یعنی یہ اکابر انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے
ہدایت یافتہ ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ ان کی ہدایت
کی پیروی کے کیا معنی ہیں جب کہ آپ ان تمام انبیاء علیہم السلام کی
شرائع کے نسخ ہیں۔ سوائے اس کے کہ ان میں سے ہر ایک کسی ایک
کمال سے مکمل ہے تو ان میں جو نسرادی نسرادی کمال ہیں تم ان سب
کمالات کے جامع بن جاؤ۔ لہذا آپ کی ذات مبارک تمام انبیاء علیہم
السلام کے کمالات کی جامع ہے اس لئے آپ سے کسی کمال میں بھی کوئی
فائق نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کسی ایک کمال میں آپ سے فائق
ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بس یہی تین قسم کی تفسیریں میرے علم میں آئی تھیں۔

میں کہتا ہوں کہ فضیلت کا سبب اور فضیلت کا ذریعہ بھی فضیلت کہلاتا
ہے جیسے مال کہ وہ ذریعہ فضیلت حقیقی ہے اس لئے وہ بھی فضیلت
کہلانے لگا تو اللہ پاک کے قول وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی
اسرائیل میں نے تم کو دنیاوی و احسروی ترقی کے اتنے ذرائع اور اسباب
دیئے کہ اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دیئے اس کے باوجود تم ترقی نہ کر سکے
تو یہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو تمام عالم پر ہے یہ حقیقی فضیلت نہیں ہے
بلکہ یہ اسبابی فضیلت ہے اور اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک باپ نے
بڑے بیٹے کو لاکھ روپیہ تجارت اور کاروبار کے لئے دیئے وہ ختم کر بیٹھا اور
دوسرے کو یکپاس ہزار دیئے وہ بھی کچھ کمانہ سکا اور تیسرے کو دس ہزار دیئے

اس نے دس ہزار سے دس لاکھ کما لئے۔ تو باپ نے بڑے بیٹے سے کہا کہ میں نے تجھ کو کمانے کے اتنے ذرائع ہتیا کئے کہ کسی اور بیٹے کے لئے نہیں کئے مگر اس کے باوجود تو کچھ کمانہ سکا۔ بلکہ سب کچھ کھو بیٹھا اور دیکھ کہ تیرے اس سب سے چھوٹے بھائی کو دس ہزار روپے دیئے تھے اور اس نے اس سے دس لاکھ کما لئے باوجودیکہ ذرائع کمائی کے تیرے لئے سب سے زیادہ ہتیا کئے تھے مگر تو ان ذرائع سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ غور کہ اللہ پاک کے اس قول کے سمجھنے میں میرا فہم یہیں تک پہنچا۔

قوله جلّ جلاله كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ط (سيقول)

لوگوں کی ایک ہی جماعت تھی پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اس حالت میں کہ وہ بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے اور ان کے ہمراہ حق کتاب بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان ان کے باہمی اختلافات میں حکم صادر فرماتے اور انھیں اختلاف کیا اس حق میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی کھلی نشانیاں آجبانے کے بعد باہمی بغض و عناد کی وجہ سے پھر ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے مومنوں کو اس حق کی کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت

کر رہی ہے کہ لوگوں کا ایک ہی گروہ تھا لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ ایک
 گروہ اہل حق کا تھا یا اہل باطل کا۔ اس میں کئی قول ہیں پہلا قول یہ ہے
 کہ وہ سب دین حق پر تھے اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے قرآن
 شریف میں دوسری جگہ اس طرح فرمایا ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا
 أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ یعنی شروع میں لوگوں کی ایک ہی
 جماعت تھی پھر ان میں اختلاف ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اختلاف دور
 کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اگر سب شروع میں کافر ہوتے تو
 اس وقت انبیاء کا بھیجنا زیادہ مناسب تھا۔ بمقابلہ اختلاف کے وقت کے
 اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک جماعت اہل حق اور مومنوں کی تھی۔ میں کہتا
 ہوں کہ کسی زمانہ میں بھی کوئی امت کہ جب اس پر نبی آیا مومن نہیں ہوئی۔ حاصل
 یہ ہے کہ یہ امت واحدہ امت ہے اور امت نذیرہ سے خالی نہیں ہے اور
 نذیر جب آیا اس کی اکثر تکذیب ہوئی اور کسی نبی کی قوم نے پورے طور پر نبی
 کو نہیں مانا تا کہ پوری قوم مومنوں کی ہو جاتی اور یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام
 اور ان کی اولاد دین حق پر تھی اور یہی امت واحدہ ہے تو یہ غلط ہے اس
 لئے کہ ان کا ایک بیٹا اصحاب النار میں سے تھا اور بعد میں کوئی ایسا زمانہ
 نہیں آیا کہ کسی نبی کی امت پوری کی پوری مومن ہوئی ہو اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں
 کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد کشتی والے ایک امت تھے اور یہ سب
 مومن تھے کیوں کہ یہ اصحاب کشتی امت نوح علیہ السلام کا ایک ٹکڑہ اور
 ایک حبز تھے۔ یہ حبز مستقل امت نہیں تھا اور اگر اس حبز کو مستقل

پوری امت واحدہ تسلیم کر لیا جائے اور پھر ان میں اختلاف ہو اور پھر بعثت
انبیاء علیہم السلام حق کتاب سے ان کے اختلافات کو دور کریں تو یہ سارا مضمون
اگلی آیت کے بالکل خلاف ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا۔
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔

اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اختلاف انبیاء اور کتاب اور بینات کے
آنے کے بعد ہوا اور تم کہتے ہو کہ اختلاف انبیاء کے آنے سے پہلے ہوا۔ پھر انبیاء اور کتاب اور بینات
آنے حاصل یہ ہے کہ بولو کیا کہتے ہو اختلاف انبیاء کے آنے سے پہلے تھا یا انبیاء کے آنے
کے بعد ہوا اگر انبیاء کے آنے سے پہلے اختلاف تھا تو آیت شریف کا یہ کلمہ اذما اختلف
فیہ اس کا رد کردہا ہے اور اگر یہ کہتے ہو کہ اختلاف انبیاء کے آنے کے بعد ہوا اور انبیاء کے
آنے سے پہلے سب امت واحدہ مومن تھی تو پھر اس وقت بعثت انبیاء
کی ضرورت باقی نہیں رہتی یعنی جب سب لوگ مومن دین حق پر تھے تو پھر
کس لئے انبیاء کو بھیجا گیا غور کرو اور بعض آئمہ عقل نے فرمایا کہ عقل سلیم سے
غلطی نہیں ہوتی غلطی جب ہوتی ہے جب خارج سے کوئی سبب غلطی کرانے
کے لئے عقل کو عارض نہ ہو جائے لہذا ابتداء دین حق پر ہی ہے پھر خارجی
سبب بعض وعناد کے لاحق ہونے سے غلطی ہوتی ہے اور پھر اختلاف ہو جاتا ہے
اور پھر مومن و کافر ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سلیم العقل
نبی ہو سکتا ہے اور جب آدم علیہ السلام کو جنت میں سہو و نسیاں ہو گیا تو پھر
زمین پر ان کا احوال کو یاد رکھنا اور انہیں سہو و نسیاں سے غور کرو اور

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرة ہر بچہ دین حق پر ہوتا ہے میں کہتا ہوں فرمان نبوی حق ہے مگر اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ پہلی انسانوں کی جماعت سب کی سب مومن تھی۔ بعض نے فرمایا کہ وہ امت واحدہ ہے کہ جس سے روز میثاق عہد لیا تھا اور یہ سب مومن تھے میں کہتا ہوں کہ دار میثاق میں کہاں اختلاف ہوا اور دار میثاق میں کہاں اور کب انبیاء بھیجے گئے۔ جو لوگ امت واحدہ سے وحدت ایمانی مراد لیتے ہیں۔ ان کے دلائل اوپر گزر چکے اور ان کا رد بھی ہم نے کر دیا۔ اب وہ دوسری جماعت کہتی ہے کہ امت واحدہ سے وحدت کفر مراد ہے یعنی سب لوگ کفر پر متحد تھے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر امت کے لئے رسول ہے ہر قوم کے لئے ہادی وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا اخْلَاَفْنَاهَا نَذِيرٌ۔ نذیر ہر امت کے لئے نذیر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ بعض تم میں سے کافر اور بعض مومن ہیں۔ لہذا کسی وقت بھی کفر پر اتحاد ثابت نہیں ہوتا۔ غور کرو۔

نیز انبیاء علیہم السلام اختلاف کو دور کرنے آئے تھے اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کے آنے سے پہلے سب کفر پر متحدہ تھے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ بعض نے فرمایا کہ ابتدا میں سب شریعت عقلی پر متفق تھے۔ یہ معنی ہیں امت واحدہ کے پھر بعد میں انبیاء علیہم السلام آئے میں کہتا ہوں کہ شریعت عقلی اگر دین حق تھا تو بعثت انبیاء سے کیا فائدہ ہوا۔

اور اگر دین باطل تھا تو یہ غلط ہے اس لئے کہ ہر زمانہ کی امت میں انبیاء موجود تھے۔

نیز بغیر رسول کے مہذب نہیں ہو سکتے حالانکہ ایک ابنِ آدم اصحاب النار میں سے ہے غور کرو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ امت واحدہ وہ امت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی بعد میں بغض و حسد کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ پھر اس اختلاف کے بعد اللہ پاک برابر انبیاء کو بھیجتا رہا۔ ہمیں کہتا ہوں کہ اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ اختلاف کتاب اور بینات اور انبیاء کے آنے کے بعد ہوا غرضیکہ یہ بھی قول صحیح نہیں ہے۔

نیز الناس سے معین قوم مراد یعنی خلافت ظاہر ہے۔ خلاصہ تمام مضمون کا یہ ہے کہ نہ تو سارے انسان کسی وقت مومن تھے نہ سارے کافر تھے سوائے اس کے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام صرف یہ دو شخص اولاد ہونے سے پہلے ایمان پر متحد تھے سوان کو الناس کہنا بالکل ظاہر کے خلاف ہے ان کے بعد ان کی اولاد کے لئے کوئی زمانہ اب تک ایسا نہیں گذرا کہ جن میں سارے انسان مومن ہوں یا سارے کافر ہوں۔ ہاں بے شک قرب قیامت میں سارے کافر ہو جائیں گے اس وقت قیامت آجائے گی لہذا آیت كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً کے معنی امت واحدہ ایمان میں یا امت واحدہ کفر میں لینا صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں امت واحدہ سے مراد معاشرہ میں واحد ہونا ہے یعنی شروع زمانہ میں تمام لوگوں کا تمام انسانوں کا معاشرہ واحد تھا مومن کی بیوی کافر اور کافر کی بیوی مومن، نبی کا بیٹا کافر

اور کافر کا بیٹا نبی مومن اور کافر سب معاشرہ میں متحد تھے اور کفر و ایمان کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ دو قومیں نہیں تھیں اور انبیاء علیہم السلام برابر آتے رہے اور معاشرہ واحد ہی رہا پھر کفر و ایمان میں جب اختلاف شدید ہوا تو اللہ پاک نے پھر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور انھوں نے مومنوں کو خوش خبری دی اور کافروں کو ڈرایا اور ان کے ہمراہ کتاب نازل کی، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعہ لوگوں کے اختلافات دور کریں۔

اور جب انبیاء علیہم السلام نے کفر و ایمان کے اختلاف میں مومن اور ایمان کی کتاب اور معجزات سے تائید کی تو کافروں کو مومنوں پر حسد اور بغض ہوا اور ان بینات کے آنے کے بعد وہ مومنوں پر اپنی حقانیت ثابت نہ کر سکے بلکہ ہار گئے اور جل کر انھوں نے معاشرہ علیحدہ کر لیا اور پھر اس وقت سے دو قومیں ہو گئیں ایک مومن دوسری کافر حاصل یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں مومن کافر سب ملے جلے تھے اور ایک ہی معاشرہ ایک ہی جماعت ایک ہی قوم سب کی سب کہلاتی تھی صرف ایمان و کفر میں اختلاف تھا جب یہ اختلاف بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور معجزات بھیج کر ایمان اور حق اور مومن اور حق پرست کی تائید فرمائی اس وقت کافر پشیمان اور کھسیانہ ہوئے اور مومنوں سے جلنے لگے اور انھوں نے معجزات اور بینات آنے کے بعد اپنی قوم اور فرقہ کا علیحدہ معاشرہ کر لیا اور علیحدہ رہن سہن کر لیا، اور عالم میں دو قومیں ہو گئیں۔ ایک مومن ایک کافر، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے سمجھنے میں میرا فہم یہیں تک پہنچا۔ قول جل جلالہ :-

لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیرو ہو جاتے سوائے چند کے یہاں یہ وہم ہوتا ہے کہ چند ایسے ہیں کہ وہ خدا کے فضل و کرم کے بغیر بھی شیطان کے پیرو نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر فضل الہی شیطان سے بچ جائے۔ اس وقت سے بچنے کے لئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں فضل و کرم سے مراد قرآن اور بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

یعنی اگر اللہ تعالیٰ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا تو سب شیطان کے پیرو ہو جاتے سوائے چند کے کہ وہ اللہ کا کفر نہ کرتے جیسا کہ ورقہ بن نوفل وغیرہ میں کہتا ہوں کہ ایمان باللہ بغیر ایمان بالنبی کے اتباع شیطانی ہے اور اگر یہ حضرات کسی اور نبی اور آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے مستثنیٰ نہیں ہوئے اور اگر نہیں رکھتے تھے تو یہ مثل براہمہ کے ہو گئے جو بالاتفاق کافر ہیں۔ یعنی براہمہ بھی صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور کافر ہیں لہذا فضل و کرم سے مراد قرآن اور بعثت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فضل و کرم سے مراد غلبہ اور کامیابی ہے یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ اور کامیابی نہ دیتا۔ یعنی تم مغلوب اور ناکام ہو جاتے تو تم شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ سوائے چند کے کہ وہ ناکام ہوتے ہوئے بھی شیطان کے پیرو نہ ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ آج چودہ سو برس کے بعد بھی مسلمان کافر سے مغلوب ہو کر بھی دین نہیں چھوڑتا چہ جائیکہ

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اکابر صدیقین ہیں، وہ شکست پا کر اور مغلوب ہو کر دین چھوڑ دیتے یہ انتہائی ان اکابر کی توہین ہے اور اس تفسیر کو اصح بیان کیا گیا ہے اور حق یہ ہے کہ یہ غیر صحیح ہے بلکہ حق یہ ہے کہ فضل و کرم سے مراد عام فضل و کرم ہے اور یہ استثنا لا تتبعتم میں سے نہیں ہے یعنی چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیرو ہوتے بلکہ یہ استثنا علیکم کے کم سے ہے یعنی چند کے علاوہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ یعنی چند ایسے تھے کہ جن پر اللہ کا فضل و کرم نہیں تھا۔ وہ شیطان کے پیرو ہو گئے یعنی لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَا اتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ۔ چند کے علاوہ اگر تم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیرو ہو جاتے اور یہی معنی صحیح ہیں۔ غور کرو۔

چوتھی آیت :

قوله جل جلاله وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَا

سَمِعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝

اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی جانتا تو ان کو سنا دیتا اور اگر ان کو سنا دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ جاننا چاہیے کہ یہ آیت شکل اول پر منطبق ہے اور یہ نتیجہ دے رہی ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی جانتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور یہ سراسر تناقص ہے، نیز لو کے معنی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھلائی نہیں جانی اور ان کو نہیں سنایا اور منہ پھیر کر نہیں بھاگے

یعنی ایمان لے آئے یعنی لو کے معنی کی تقدیر پر یہ لازم آتا ہے کہ بھلائی نہ جانے کی تقدیر پر اور نہ سنانے کی تقدیر پر وہ ایمان لے آئے اور یہ آیت کے مفہوم کی ضد ہے اور نقیض ہے نیز یہ بات غیر معقول ہے کہ اللہ سنانے اور وہ نہ سنیں اب کون سنانے والا ہے جس کی وہ سنیں۔ الغرض یہ وقت اور دشواری لازم آتی ہے کہ علم بالخیر اور اسماع کی تقدیر پر ہدایت سے اعراض اور تولی لازم آتی ہے اور اس کا حل عموماً تفاسیر میں نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ یہ اعراض اور تولی ایمان اور ہدایت سے نہیں ہے بلکہ کفر و ضلالت سے ہے۔

یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی جانتا تو ان کو سنادیتا اور اگر وہ ان کو سنادیتا تو وہ کفر و ضلالت سے منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور ایمان و ہدایت قبول کر لیتے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے انھیں سنایا اس لئے وہ کفر سے نہیں بھاگے حاصل یہ ہے کہ لتولوا وہم معرضون کے معنی جو مفسرین نے فرمائے ہیں اور وہ یہ کہ لتولوا وہم معرضون عن الهدایة۔ یہ صحیح نہیں ہیں بلکہ لتولوا وہم معرضون کے معنی لتولوا وہم معرضون عن الضلالة کے ہیں تاکہ یہ تمام اشکالات رفع ہو جائیں۔ غور کرو قولہ جلّ جلالہ، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔

اگر حقیقت اور حق اور حقائق اور واقعات ان کی رایوں کے

تابع ہو جائیں گے تو تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ حق و حقیقت انسانی عقل کے تابع نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ عقل پیدا ہونے کے بعد فنا ہونا نہیں چاہتی اور کائنات پیدا ہو کر برا برفنا ہو رہی ہے لہذا اگر عقل کے تقاضے کے مطابق کائنات ہوتی تو اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے اس لئے کہ پیدا ہونے کے بعد فنا ہو جانا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پیدا ہی نہ ہو تو کیا تو نہیں دیکھتا کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہو کر مر جائے تو اس کو بہت ہی رنج ہوگا لیکن اگر وہ بچہ پیدا ہی نہ ہوتا تو کچھ بھی رنج نہ ہوتا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ پیدا ہو کر فنا ہو جانے سے بہتر یہ ہے کہ پیدا ہی نہ ہو لیکن پیدائش اور وجود عقل کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب اگر کائنات عقل کے تابع ہوگی۔ تو تمام کائنات کو نابود اور فنا شدہ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ عقل کی پیدائش یعنی وہ قوت جس سے حسن و قبح میں تمیز ہو اس قوت کی پیدائش انسان کی پیدائش کے بہت بعد ہے اور انسان کی پیدائش تمام کائنات کے بعد ہے تو عقل کی پیدائش تمام کائنات سے مؤخر ہے اور پیچھے ہے اور جب کہ عقل تمام کائنات سے پیچھے ہے یعنی عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان عناصر اربعہ جمادات، نباتات، حیوانات ان سب سے پیچھے انسان کی پیدائش ہے، یعنی نوع انسان تمام انواع کائنات میں سب سے مؤخر ہے کیونکہ تمام انواع کائنات نوع انسانی میں خسر چ اور صرف ہو رہے ہیں اس لئے نوع انسانی سب سے مؤخر ہو گئی اور عقل انسانی

پیدائش سے پیچھے ہے۔ یعنی فطرت میں عقل نہیں ہے کیونکہ بچہ ماں کا دودھ بھی منہ میں رکھ لیتا ہے۔ اور کنکر پتھر بھی منہ میں رکھ لیتا ہے تینز بہت عرصہ کے بعد ہوتی ہے اور اسی قوت میزہ کو عقل کہتے ہیں اور جب کہ عقل تمام کائنات سے پیچھے ہے تو کیونکر تمام کائنات عقل کے تابع ہو سکتی ہے۔ اب اگر کائنات عقل کے تابع ہوگی تو عقل سے ساری کائنات پیچھے ہو جائیگی اور اس وقت سلسلہ نظام کائنات اول بدل جائے گا۔ اور الٹ پلٹ جائے گا۔ بس یہی معنی فساد سما و ارض کے ہیں۔ غور اللہ پاک کے اس قول کے سمجھنے میں میرا فہم یہیں تک پہنچا۔ (واللہ اعلم)

فَالْخَصْرُ

کی

ایمان افروز کلامی تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ

سارا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہے کیونکہ وہ جی رہا ہے مرنے کے لئے اسے تو مرننا چاہیے تھا جینے کے لئے۔ ہاں بے شک ٹوٹے اور خسارے سے وہ لوگ نکل گئے جو مان گئے اس بات کو کہ بے شک مرننا ہی چاہیے جینے کے لئے نہ کہ جینا چاہیے مرنے کے لئے اور خسارہ اور ٹوٹے سے بچنے کے لئے صرف اس بات کو ماننا ہی کافی نہ تھا بلکہ انھوں نے اس بات پر صحیح عمل بھی کر دکھایا یعنی وہ مر گئے جینے کے لئے اور انھوں نے صرف خود ہی یہ کام نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی تاکید سے کہہ دیا کہ جیومت مرنے کے لئے بلکہ مر جاؤ جینے کے لئے اور انھوں نے اس بات کی بھی تاکید کر دی کہ دیکھو جینے کے لئے مرنے میں بڑے بڑے مصائب اور دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس وقت ڈٹ کر ان مصائب کا مقابلہ کرنا اگر ایسا کیا تو لازمی طور پر ٹوٹے اور خسارے سے نکل گئے! غور کرنا چاہیے کہ مہلک مہلک امراض میں بھی بعض اوقات انسان بچ جاتا ہے جطراک صدمات میں بھی بعض اوقات انسان بچ جاتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے

سے اور سمندر اور دریا اور کنویں میں گرنے سے اور اونچے پہاڑ پر سے گرنے میں بھی بعض اوقات انسان بچ جاتا ہے۔ پھانسی کا حکم لگنے کے بعد بھی بعض اوقات بچ جاتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اسباب ہلاکت کو یقینی طور پر ہلاکت لازم نہیں ہے۔ لیکن حیات کا انجام قطعی طور پر موات ہے۔ یعنی جینے کو مرنا قطعاً لازم ہے جو جسے گا یقینی طور پر وہ مرے گا، زمانہ کی گواہی کہہ سکتی ہیں جس طرح اسباب ہلاکت سے بچنے کی کوئی کوشش کرتا ہے حالانکہ اسباب ہلاکت ہلاکت کے لئے نطی ہیں جس کا یقینی طور پر انجام ہلاکت ہے اس سے بچنا یعنی زندگی اور حیات سے بچنا اور بھاگنا یقینی طور پر مفید ہے اور خسارہ سے نکلنا ہے۔ لہذا مرنے کے لئے جینا خسارہ ہے اور جینے کے لئے مرنا اس خسارہ سے نکلنا ہے۔

جینے کے لئے مرنا اس کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ خود کشی عقلاً اور شرعاً ممنوع ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ آپ اپنی خوشی سے ارادے سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اپنی خوشی اور نہ اپنے ارادے سے مرتا ہے یعنی دوسرے کی خوشی سے آتا ہے اور دوسرے ہی کی خوشی سے جاتا ہے اور یہ بالکل محسوس اور مشاہدہ ہے تو لا بد جس کی خوشی سے آیا اور جس کی خوشی سے گیا اسی کی خوشی سے یہاں رہنا ہے تو اگر اپنی خوشی سے رہا تو یقیناً ہلاک ہو گیا یعنی جیا مرنے کے لئے اور اس کی خوشی سے رہا تو قطعاً ہلاکت سے نکل گیا۔ یعنی مرا جینے کے لئے پس جینے کے لئے مرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس حیات کے

پل پر سے اپنی خوشی اپنی مرضی اپنے رائے سے نہ گزرے کیونکہ تمام حیوانات اپنی شہوت کے ماتحت اس حیات کے پل پر سے گزر رہے ہیں اب اگر انسان بھی اس حیات کے پل پر سے اپنی مرضی سے گزر گیا تو مثل حیوانات کے ہو گیا بلکہ اس سے بھی بدتر کیونکہ حیوانات اس پل سے نہایت ہلکے پھلکے سبک طور پر گزر رہے ہیں اور یہ انسان پہاڑ جیسا عقل کا بوجھ سر پر لا کر گزر رہا ہے۔ لہذا انسان حیوانات سے بھی بدتر ہو گیا اور کتاب الہی میں اس کی تصریح ہے۔

إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۝ - یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ حاصل یہ ہے کہ صرف اس زندگی کا گزارنا ہی مقصود ہے تو تمام حیوانات بغیر عقل کے یہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن انسان میں عقل موجود ہے لہذا عقل سے زندگی گزاری جائے گی اور اس طرح گزاری جائیگی جو خلاف ہوگی اسی زندگی کے جو بغیر عقل کے گزاری جا رہی ہے اور جو زندگی بغیر عقل کے گزاری جا رہی ہے وہ زندگی ہے جو اپنی خواہش سے گزاری جا رہی ہے لہذا عقل سے وہ زندگی گزاری جائے گی جو اپنی خواہش سے نہ ہو بلکہ دوسرے کی خواہش سے ہو اور دوسرا وہ ہے جو لایا تھا اور لے جائے گا۔ پس جینے کے لئے مرنے کے معنی یہ ہیں کہ جو زندگی میں لایا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر ہو اور اگر اس طرح زندگی بسر ہو گئی تو پھر حیوة طیبہ مل گئی۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً ۝

یعنی جس مرد و عورت نے صحیح اور صالح عمل کیا اور وہ مومن ہے، ہم اس کو حیوۃ پاکیزہ عنایت کریں گے، حیوۃ پاکیزہ وہ حیات ہے جو موجب ہلاکت و مہمات نہ ہو دکھ کا چھوٹ جانا بہت اچھا ہے سکھ کا چھوٹ جانا بہت برا ہے جو لوگ سکھ میں ہیں ان سے قطعاً سکھ چھوٹ جائے گا۔ اور جو لوگ دکھ میں ہیں ان سے قطعاً دکھ چھوٹ جائے گا۔ لہذا جیو مت مرنے کے لئے مرجاؤ جینے کے لئے کیا تو نہیں دیکھتا کہ مردہ تیرا ہے زندہ ڈوبتا ہے، تیرا ہے تو مرد ڈوبنا ہے تو جیو! اللہ پاک کے اس قول میں غور کرنے کے بعد میرا فہم یہیں تک پہنچا۔ واللہ اعلم بمراد کلامہ۔

قولہ ”والعصر“ زمانہ کی قسم انسان ٹوٹے میں ہے۔ قسم کے معنی تشبیہ یا لتحقيق کے ہیں یعنی جس طرح تمھارے شعور میں زمانہ متحقق ہے اسی طرح انسان کا ٹوٹے میں ہونا متحقق ہے، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم یہ بات یوں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح اے سامع! تیرے خیال میں اللہ حق ہے اسی طرح یہ بات بھی حق ہے۔ یہ بات غور کرنی چاہئے کہ قسم کس جگہ کھائی جاتی ہے۔

ہدایت اور تعلیم کے تین طریقے ہیں جن کو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یعنی اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت سے اور موعظت حسنہ سے لوگوں کو بلا اور ان سے بہترین طریقہ سے مجادلہ کر۔ حکمت کے معنی براہین یقینیہ کے ہیں۔ یعنی جو لوگ حکما

اور علما ہیں ان کو براہین اور دلائل یقینیہ کے ذریعہ ہدایت کر اور جو لوگ طریقہ استدلال سے واقف نہیں ہیں مگر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو موعظۂ حسنہ سے ہدایت کر موعظۂ حسنہ مسلمات عامہ ہیں کیونکہ مسلمات عامہ وہ اصول ہیں جو فطرت انسانی نے مفاد انسانی کے پیش نظر بغیر دلیل کے تسلیم کر لئے ہیں اور نظام عالم کی بقا ان پر موقوف ہے اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

فَاِمْرُؤُاۤیۡنَ وَجَعَلَ لِّلْاِنۡسَٰنِ حَنِیۡفًا فِطْرَۃً ۗ اللّٰہُ الَّذِیۡ فِطَرَ الْاِنۡسَٰنَ عَلَیۡہَا الْاَبۡتَدٰیۡلُ ۚ لَخَلِیۡقُ اللّٰہِ ذٰلِکَ الدِّیۡنُ الْقَیۡمُ ۚ وَلٰکِنۡ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوۡنَ ۝

یعنی پچے دین کی طرف اپنا منہ کر لے وہ سچا دین فطرت اللہ اور خلقت اللہ ہے، جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے اور فطرۃ اللہ ناقابل تبدیلی ہے اور یہ فطرۃ اللہ دین برحق ہے اور لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور مسلمات عامہ کی مثالیں یہ ہیں کہ صدق اچھی چیز ہے کذب بری چیز ہے، احسان کرنا اچھا ہے اور محسن کشتی بری ہے، صدق کا حسن دلیل سے ثابت نہیں ہے کیونکہ حسن طبیعت کی مناسبت کا نام ہے اور کبھی کذب طبیعت کے مناسب ہوتا ہے جیسے نبی کے بچانے کے لئے کذب واجب ہو جاتا ہے اور بے گناہ کی جان بچانے کے لئے کذب واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے مفاد عامہ صدق پر موقوف ہے اس لئے عام مفاد کے پیش نظر حسن صدق تسلیم کر لیا گیا ہے اور جیسے دو نقطوں کے درمیان خط ملا سکتے ہیں یہ مفاد عامہ ہندسیہ کے پیش نظر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ اگر نظری چیز ہوتی تو دلیل سے جس طرح اور اشکال ہندسیہ ثابت کی گئی ہیں۔ اسے بھی ثابت کیا جاتا اور یہ بیہی اور ضروری ہوتی تو اس کو علوم

متعارفہ میں شامل کیا جاتا حالانکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ محض مفاد عامہ ہندسیہ کے پیش نظر ان اصول موضوعہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے رستہ کی طرف اولاً دلائل سے بلا پھر مسلمات عامہ موغلطہ حسنہ کے ذریعہ بلا پھر ان سے مجادلہ کر یعنی مسلمات خاصہ سے مجادلہ کر یعنی خصم کے مسلمات سے ہی خصم کا رد کر جسے فرمایا

قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلُ مَا تُؤْتُوا ۚ فَإِن تُلَٰوْهُنَّ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ . یعنی اگر سچے ہو تو اپنی مسلمہ کتاب توراة لے آؤ اور اس کو پڑھو یہ مسلمات خاصہ ہوئے پس تعلیم و ہدایت کے یہ تین ہی طریقے تھے اب بعض لوگ زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے ان کے سمجھانے کے لئے طریقہ قسم کا اختیار کیا گیا کہ تم دلائل نہیں سمجھ سکتے تو میری قسم پر اعتماد کرو پس قسم کھانے کا یہ موقع ہے جہاں دلائل اور مواظط کا رگرنہ ہوں وہاں قسم سے لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ عصر کے معنی دہر اور زمانہ کے ہیں۔ یعنی جس طرح زمانہ برحق ہے اور یقینی چیز ہے اسی طرح انسان کا کھائے اور ٹوٹے میں ہونا برحق ہے اور یقینی ہے جو تقدم اور تاخر اور قبلیت اور بعدیت جمع نہ ہو سکے اسی کا نام زمانہ ہے متکلمین نے زمانہ کی وہمیت ثابت کی ہے یعنی زمانہ حقیقی چیز نہیں ہے بلکہ وہی چیز ہے اور یہ ان کی غلطی ہے اگر زمانہ وہی چیز ہوتا تو اللہ پاک اس کی قسم نہ کھاتا نیز فرمایا ذلک الیوم الحق وہ دن حق ہے اور ظاہر ہے کہ یوم اور دن زمانہ ہے اور یوم بوجہ سرمایا بعض مفسرین نے عصر کی تفسیر عصر کے وقت سے کی ہے اور بعض نے نماز عصر سے کی ہے اور بعض نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے۔ قولہ جل جلالہ: اِنَّ اِلٰہَ نَّسَاْنٍ
لَفِیْ خُسْرٍ۔ بیشک انسان ٹوٹے میں ہے خسر کے معنی نقصان اور گھٹا
اور ٹوٹے کے ہیں اور گھٹا اور نقصان نفع کی ضد ہے یعنی انسان نفع سے
محروم اور دور ہے اور چونکہ نفع مطلوب ہے اس لئے آیت کے معنی یہ
ہوئے کہ انسان اپنے مطلوب سے بعید اور محروم ہے، میں بحمد اللہ متفردانہ
طریقہ سے کہتا ہوں کہ انسان اپنے مطلوب سے بعید ہے اب اس لئے کہ
انسان مکلف بالاختیار ہے اور ہر مکلف بالاختیار اپنے مطلوب سے بعید
ہے اب اس بات کا ثبوت کہ انسان مکلف بالاختیار ہے۔ مکلف کے
معنی یہ ہے کہ اس کا وجود کسی دوسری شے کے لئے ہے اور بالاختیار کے
معنی یہ ہیں کہ وہ جس شے کے لئے پیدا ہوا ہے اس شے تک اپنے اختیار
سے پہنچے، بغیر اختیار کے یعنی اضطراب نہ پہنچے جیسے آگ کہ اس کا وجود
حرارت کے لئے ہے لیکن وہ اپنے اختیار سے حرارت تک نہیں
پہنچتی ہے اس طرح انسان کا وجود جس شے کے لئے ہے اس شے
تک اس کو اپنے اختیار سے پہنچنا ہے۔ یہ معنی مکلف بالاختیار ہونے کے
ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان کا وجود اگر دوسری شے کے لئے نہیں
ہوگا تو یا اپنے لئے ہوگا یا اپنے لئے بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ دونوں شقیں باطل
ہیں تو لابد اس کا وجود دوسری شے کے لئے ہے یہ شق کہ انسان کا وجود
اپنے لئے ہے یہ اس لئے باطل ہے کہ اگر انسان کا وجود اپنے لئے ہوگا
اور اپنے میں ہوگا اور اگر اپنے میں ہوگا تو اپنے سے ہوگا۔ یعنی اگر اس کا

وجود لذات ہوگا تو فی ذات ہوگا اور فی ذات ہوگا تو قطعی بذات ہوگا اور اس کا وجود بذات ہو نہیں سکتا اس لئے کہ انسان کو زید، عمر و بکر اور تمام افراد انسانیہ کی طرف نسبت برابر ہے اب اگر انسانیت مقتضی وجود ہوگی یعنی انسان کی ذات بذات وجود کی مقتضی ہوگی تو وحدۃ الوجود لازم آئے گا اور انسان صرف فرد واحد میں منحصر ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی انسانیت واحد چیز ہے اور وجود کا تقاضا کر کے صرف وجود واحد بن جائے گا۔ حالانکہ موجودات انسانیہ بکثرت ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ انسان کا وجود انسان کی ذات کا تقاضا نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ زید ہونا بکر ہونا عمر ہونا انسانی وجود ہیں۔ اب اگر انسانیت زید ہونے اور عمر ہونے اور بکر ہونے کو چاہے گی اور یہ زید ہونا اور بکر ہونا اور عمر ہونا ہی وجود ہے تو اس صورت میں انسانیت کو صرف ایک وجود اور ایک خصوصیت اور تعین لازم ہوگا۔ حالانکہ تعینات خصوصیات وجودات کثیر ہیں اس سے معلوم ہو گیا کہ انسان کا وجود انسان کی ذات سے ہیں ہے۔ یعنی خود بخود نہیں ہے جاننا چاہیے کہ دہریت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا وجود خود بخود ہے یہ عقیدہ باطل ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ پہلے وہ نہیں تھا پھر ہوا تو پہلا نہ ہونا اور پہلا عدم یا خالص عدم ہے جس میں وجود کی قابلیت ہی نہیں ہے یا ایسا عدم ہے کہ جس میں وجود کی قابلیت ہے تو خالص عدم تو وجود ہو نہیں سکتا ورنہ اجتماع التفتیش لازم آئے گا اور اجتماع وجود و عدم لازم آئے گا اب رہا قابل عدم جیسا کہ نطفہ یا انڈا تو قابل مقبول کے ساتھ جمع ہو نہیں سکتا یعنی حیوان کے وقت نطفہ محال ہے مرغ کے وقت انڈا محال ہے گھی کے وقت دودھ محال ہے۔

پھر خود بخود ہونے کے کیا معنی ہیں یا تو عدم حقیقی سے وجود میں آیا یا عدم
قابلی سے وجود میں آیا اور یہ دونوں صورتیں محال ہیں۔ لہذا خود بخود ہونا بے معنی
لفظ ہے لہذا وجود غیر سے آیا بذاتہ نہیں ہے بغیرہ ہے اور جب بذاتہ نہیں ہو
تو ذات میں نہیں ہو سکتا بلکہ غیر میں ہوگا اور جب غیر میں ہوگا تو غیر کے لئے
ہوگا اپنے لئے نہیں ہوگا لہذا انسان کا وجود انسان کے لئے نہیں ہے۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ نہ اپنے لئے ہے نہ غیر کے لئے تو یہ شق بھی غلط ہے
اس لئے کہ وجود میدار آثار کا نام ہے اب اگر اس پر اثر مرتب نہ ہوگا تو اس کا
ہونا نہ ہونا ہوگا اور یہ محال ہے لہذا یہ کہنا کہ وجود دوسرے کے لئے بھی نہیں
ہے نہ اپنے لئے تو اس صورت میں وجود اور عدم برابر ہو جائیں گے۔ جس
کی تصریح کتاب الہی میں ہے۔ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ یعنی کیا تم اس
خیال میں ہو کہ تمہارا وجود کسی کے لئے نہیں ہے اور تمہارا وجود مثل عدم ہو
تو ایجاد لغو اور بیکار ہو جائے گی۔ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ۔ اللہ جو سچا اور
حق مالک ہے وہ لغویت سے برتر اور بلند ہے اور سر مایا اور ماخلقنا السموات
وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ ہم نے زمین و آسمان اور اس کے مابین کو
بیکار نہیں بنایا اب جب کہ یہ باطل اسما ہو گیا کہ انسان کا وجود نہ اپنے لئے
ہے نہ عبت ہے تو لا بد انسان کا وجود کسی دوسری شے کے لئے ہے اور
یہی معنی مکلف ہونے کے ہیں لہذا انسان مکلف ہے یہاں ایک ضروری
ہدایت ہے جب ثابت ہو گیا کہ انسان کا وجود غیر سے ہی ہے اسی دلیل
سے جو اد پر گزری یعنی تمام کائنات ہو سکتی تھی اور پھر ہو گئی تو اس کا ہونا اس کے

ہو سکنے کے خلاف ہے یعنی ممکن کی طبیعت یہ ہے کہ وہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہو اور ہونا درمیان پن کے خلاف ہے اور درمیان پن کو توڑنے والا ہے تو تمام موجودات ممکنات کے خوراق عادات ہو گئے کیونکہ ہونا ہو سکنے کا خارق ہے یعنی ہونے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان پن کو توڑ دیا لہذا انبیاء علیہ السلام کے خوراق پر خوراق کائنات دلائل ہیں بس انبیاء علیہ السلام کے خوراق پر خوراق کائنات شاید ہیں شک کرنا کائنات میں شک کرنا ہے۔ جاننا چاہئے کہ خرق عادت ہر صورت میں لازم ہے۔ اگر تمام کائنات اور حوادث بلا سبب اور بلا علت ہیں جیسے کہ دہریہ کہتا ہے جب تمام کائنات بے سبب ہو گئی تو بعض اشیاء یعنی خوراق انبیاء علیہ السلام اگر بے سبب ہوں تو کیا حرج ہے نیز مشاہدہ بتا رہا ہے کہ سبب کی عادت ہے کہ سبب ہو اور جب تمام اشیاء بے سبب ہو گئیں تو بعض کا بے سبب ہونا کیسے بغیر معقول ہے اور اگر کائنات کے لئے علت ہے تو یہ علت حادث تو نہیں ہو سکتی کیونکہ حادث ہونے کی صورت میں یہ علت اور یہ سبب حوادث اور کائنات میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا علت قدیم ہوگی اور قدیم کی عادت بھی قدیم ہے۔ لہذا جملہ حوادث قدیم کی عادت کے خلاف ہو گئے اور اگر علت قدیمہ قادر مختار ہے تو ازل سے اس کی عادت ترک حادث یعنی ترک فعل کی ہے اور پھر خاص معین وقت میں فعل کو حادث کرنا عادت کے خلاف ہو گیا غرضیکہ ہر صورت میں خلاف عادت لازم ہے لہذا انبیاء علیہ السلام کے خلاف عادت میں تعجب کرنا مشاہدات اور محسوسات میں شک

کرنا ہے۔ یعنی تمام محسوسات خلاف عادت ہیں۔ یہ نکتہ قابل غور ہے! اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ انسان مکلف ہے تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف اختیاری ہے اور انسان مختار ہے مجبور نہیں ہے اور جبر کا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ جبر کی تقدیر پر تکلیف باطل ہو جائے گی۔ یعنی مجبور کو تکلیف دینا غیر معقول ہے اور اس وقت مدح و ذم ثواب و عقاب سب باطل ہو جائیگا نیز اختیار بالمشاہدہ سے اور بدیہی ہے حتیٰ کہ جانور بھی جانتا ہے کہ انسان مختار ہے۔ کتا پتھر کے ٹکڑوں پر پڑا رہتا ہے اور ہرگز پتھر سے نہیں ڈرتا لیکن جب انسان اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے تو اسی پتھر سے جس پر وہ نڈی بیٹھا رہتا ہے۔ ڈرنے لگتا ہے۔ اور اس کا یہ ڈرنا بتا رہا ہے کہ پتھر جبر کے ہاتھ سے نکل کر اختیار کے ہاتھ میں آگیا ہے اور یہ کہنا کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور فعل عبد سے ہے۔ لہذا بندے کے افعال کا اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ محض مجبور ہے یہ استدلال ایسا بڑا مغالطہ ہے کہ جس میں مختار اور مجبور کہنے والے دونوں نسریق مجبور ہو گئے ہیں۔ میں نے بحمد اللہ اس پیچیدگی کو حل کر دیا ہے۔ جبر و اختیار کی بحث میں یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے بندے کے فعل کا مخلوق خدا ہونا بندے کے شعور میں نہیں ہے جو فعل بندہ کر رہا ہے۔ بندہ کو کامل شعور ہے کہ وہ فعل بندہ ہی کر رہا ہے۔ خدا نہیں کر رہا ہے اور عقلی دلیل سے اور نصوص قرآنی سے جو جبر ثابت ہے اس جبر کا بندہ کو شعور نہیں ہے، عالم شعور سے باہر آکر مجبور ہے بھی تو وہاں مکلف نہیں ہے اور جہاں مکلف ہے وہاں مختار ہونے کا شعور ہے۔

پوری بحث دوسرے رسالہ میں ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ انسان مکلف مختار ہے۔ اب اس بات کا ثبوت کہ ہر مکلف بالاختیار اپنے مطلوب سے بعید ہے اور محروم ہے یہ ہے کہ اختیار کو فعل اور ترک فعل دونوں کی طرف نسبت برابر ہے یعنی قوت اختیاری کو نہ فعل لازم ہے نہ ترک فعل لازم ہے کیونکہ اگر فعل یا ترک لازم ہوگا تو قوت اختیاری قوت اضطراری ہو جائیگی اور اس وقت مطلوب ہر صاحب اختیار کو یعنی تمام انسانوں کو حاصل ہو جائیگا اور انسان مثل حیوانات، جمادات، نباتات ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو اس کا مطلوب لازم نہیں ہے اور جب کہ مطلوب لازم نہیں ہے تو لابد جدا ہے دور ہے پس مکلف بالاختیار کے اپنے مطلوب سے محروم اور بعید ہونے کے یہی معنی ہیں۔ خلاصہ تقریر یہ ہے کہ :-

انسان مکلف بالاختیار ہے اور ہر مکلف بالاختیار اپنے مطلوب سے بعید ہے لہذا انسان اپنے مطلوب سے بعید اور محروم ہے یہی معنی انسان کے خاسر ہونے کے ہیں۔ قول جل جلالہ **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ** مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور صالح اعمال کئے اور انہوں نے حق کی نصیحت کی اور ضبط و صبر کی وصیت کی (وہ بے شک مستثنیٰ ہیں خسارہ سے یا خسارہ کا حکم ان پر لاگو نہیں ہے)

جاننا چاہیے کہ قوت اختیاریہ کے اعتبار سے ہر انسان ٹوٹے میں ہے جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے اب اس استثناء کے کیا معنی ہیں کہ قوت اختیاریہ کے اعتبار سے ہر انسان ٹوٹے میں ہے جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے

اب اس استثناء کے معنی یہ ہیں کہ قوت اختیار یہ کو چونکہ مطلوب اور غیر مطلوب دونوں کی طرف نسبت برابر ہے جیسے بچہ ماں کا دودھ بھی منہ میں رکھ لیتا ہے اور کنکر پتھر بھی منہ میں رکھ لیتا ہے ماں کا دودھ مطلوب ہے اور کنکر پتھر غیر مطلوب ہے لہذا فعل اختیار سے صادر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اختیار کو فعل کی طرف یا ترک فعل کی طرف لانے کے لئے کوئی داعی سبب مرجع نہ ہو تو حیوانات میں تو صرف نفس یعنی شہوت و غضب کا مجموعہ مرجع فعل ہوتا ہے اب اگر انسان میں بھی مرجع فعل نفس یعنی شہوت و غضب کا مجموعہ مرجع اور داعی فعل ہوگا تو انسان مثل حیوانات ہو جائے گا چونکہ شہوت و غضب کی ترجیح اضطراری ہے یعنی بھوک کے وقت کھانے اور پیاس کے وقت پینے پر مضطر ہے تو انسان بھی جانور کی طرح مضطر اور مجبور ہو کر مثل جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا اور اختیار اضطرار سے رد ہو جائے گا لہذا مرجع فعل نفس نہیں ہو سکتا اور عقل تنہا کافی نہیں ہے کیوں کہ فعل حرکت ہے اور حرکت غیر مجتمع الاحزاب ہے اس لئے حرکت کا انجام عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا لہذا انسانی اختیار کو ترجیح دینے والا یا خالق کا اختیار ہے یا خالق کا امر ہے تو خالق کا اختیار تو مرجع ہو نہیں سکتا کیونکہ خالق کے اختیار اور ارادے سے مراد حبدانہیں ہو سکتی اور اس وقت اگر خالق کا ارادہ مرجع ہوگا تو انسانی افعال اضطراری ہو جائیں گے۔ لہذا انسانی اختیار کو ترجیح دینے کے لئے صرف امر الہی کافی ہے یعنی مرجع اختیار انسانی صرف امر الہی ہے کیونکہ امر الہی صرف الہی چیز ہے جس میں انسانی

اختیار باقی رہتا ہے اور یہ امر الہی غیر انسانی واسطہ سے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس صورت میں اختیار اضطرار سے بدل جائے گا۔ یعنی فرشتہ اگر بتائے گا تو سن کر مجبور ہو جائیگا، حیوانات، نباتات، جمادات، عناصر انلاک وغیرہ اگر بتائیں گے تو سن کر انسان مجبور ہو جائیگا۔ لیکن اگر انسان بتائے گا تو مجبور نہیں ہوگا بلکہ وہ مختار رہے گا اور وہی انسان جو امر الہی بتا دے وہی نہیں ہے سو اللہ تعالیٰ کے قول الا الذین آمنوا کے معنی یہ ہیں کہ جن کو رہنما کہ مرجع اختیار انسانی صرف امر الہی ہے اور انھوں نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے وہ نبی کے بتائے بغیر محال ہے تو انھوں نے نبی کی بھی تصدیق کر لی ہے شک وہ اس ذخیرے سے نکل گئے اور عمل صالح بھی کیا عمل صالح، احسن

اموالی نہ بہ واسطہ نبی ترجیح دی۔

انسانی اخلاص جس فعل کی طرف لانے کی رہنمائی ہے وہ فعل عمل صالح ہے صرف ایمان اور عمل صالح اپنے لئے نقصان سے بے فیض ہے۔ بلکہ دوسروں کو بھی اسی حق بات کی تصدیق کرائی اور حق کی تصدیق اور عمل صالح کی ترغیب میں جو دشوار ہے۔ انھیں خود بھی ناگوار نہ جانا اور دوسروں کو بھی گوارا کرنے کی تاکید کی تو بے شک یہ بڑا نقصان سے خسران سے حرمان محسوس ہو گئے میرا یہ خیال اللہ عزوجل کے سمجھنے میں یہیں تک پہنچا۔

(واللہ اعلم بالصواب)

سوال : کیا کذب باری تعالیٰ ممکن ہے ؟

جواب : ناممکن اور محال ہے ۔

ثبوت ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کو واقعہ فرض کرنے سے محال لازم نہ آئے اور کذب باری تعالیٰ کو واقعہ فرض کرنے سے تمام نظام دنیا و عقبیٰ اور نظام دین سب باطل ہو جاتا ہے اور تمام نظاموں کا باطل ہونا محال ہے اور یہ محال کذب باری تعالیٰ کو واقعہ فرض کرنے سے لازم آتا ہے لہذا وقوع کذب مستلزم محال ہے اور جس شے کو واقعہ فرض کرنے سے محال لازم آئے وہ ممکن نہیں ہے لہذا کذب باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ کذب واقعہ کی عدم مطابقت کا نام ہے یعنی حکایت کا محکی عنہ اور واقعہ کے مطابق نہ ہونا اسے کذب کہتے ہیں تو امکان کذب باری تعالیٰ کے معنی یہ ہوئے کہ باری تعالیٰ کی حکایت ہو سکتا ہے کہ واقعہ کے مطابق نہ ہو مثلاً باری تعالیٰ نے یہ حکایت بیان کی کہ قیامت آنے والی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو امکان کذب باری تعالیٰ کی تقدیر پہ یہ اعتقاد کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت نہ آئے اور ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہ ہوں یہ اعتقاد صحیح ہو حالانکہ یہ کفر ہے میں کہتا ہوں کہ صدق و کذب عالم مخلوقی میں واقعات کے تابع ہیں یعنی اگر واقعات کے مطابق ہیں تو صدق کہلاتے ہیں اگر مطابق نہیں ہیں تو کذب کہلاتے ہیں لیکن تمام کائنات اور واقعات اللہ تبارک تعالیٰ کے قول کن کے تابع ہیں یہاں قول کا واقعہ مطابق یا غیر مطابق ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا

جو کہد یا بس وہی حق ہے

قولہ الحق حق کیا چیز ہے مجرد اس کا کہنا

مثلاً عالم مخلوق میں آگ گرم ہے لیکن وہ اگر کہہ دے کہ آگ ٹھنڈی ہے تو مجرد اس کے کہتے ہی آگ ٹھنڈی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولے تو مجرد اس کے بولتے ہی وہ جھوٹ سچ ہے یہاں نہ وقوع کذب ہو نہ امکان کذب، غور کر کہ ہمارے عالم عقل میں صدق و کذب واقع کے تابع ہیں مطابقت اور عدم مطابقت کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے واقع کی مطابقت نہیں ہے بلکہ جو وہ کہہ دے وہی واقع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ قضیہ صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کاذب بالامکان ہے تو قطعی اس کی نقیض باطل ہو جائے گی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ صادق بالضرورة ہے یعنی ممکنہ کی نقیض ضروریہ ہے اور صدق و کذب قول کے اعتبار سے نقیضین ہیں یعنی صادق ہے تو کاذب نہیں کاذب ہے تو صادق نہیں صادق نہیں تو کاذب کاذب نہیں تو صادق اب اگر امکان کذب حق ہوگا تو ضرورة صدق قطعی باطل ہو جائے گا۔ حالانکہ ضرورة صدق پر سارا عالم متفق ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا یعنی اللہ تعالیٰ اصدق القول ہے صادق پر زیادتی ہوگی تب اصدق ہوگا لہذا یہ زیادتی درحقیقت تاکد اور ضرورة ہے یعنی ہر صادق صادق ہوتے ہوئے ممکن الکذب ہے اور اللہ تعالیٰ صادق ہوتے ہوئے ممکن الکذب نہیں ہے یہی معنی اصدقیتہ کے ہیں غور کرو۔

سوال :- اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے یا نہیں اگر قادر نہیں ہے تو قطعاً

عاجز ہے اور یہ حماکی اور یہ عقیدہ کفر ہے اور اگر قادر ہے تو کذب مقدور ہو گیا حاصل سوال یہ ہے کہ بولو کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے اگر قادر ہے تو اس کا جھوٹ بولنا مقدور ہو گیا اور یہی معنی ممکن ہونے کے ہیں اور اگر قادر نہیں ہے تو یہی معنی اس کے عاجز ہونے کے ہیں۔

جواب :- جھوٹ بولنا اور سچ بولنا یہ بولنے اور کلام کی صفت ہے یعنی کلام یا جھوٹا ہو گا یا سچا ہو گا ہمارے ہاں یعنی مخلوقین میں کلام کرنا مخلوق کا فعل ہے اور مخلوق اپنے فعل کلام پر قادر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ہے اس لئے صفت پر قادر ہونے یا نہ ہونے کا سوال صحیح نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کذب پر قادر ہے یعنی کلام کا ذب پر قادر ہے اور کلام چونکہ صفت ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت پر قادر ہے یا نہیں اس کا جواب صحیح یہ ہے کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے تاکہ اس کا جواب دیا جائے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یہ سوال کرے کہ ۲۰ روٹیاں ۲۰ مہمانوں میں اس طرح تقسیم کرو کہ مردوں کو دو دو عورتوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ اور بچوں کو ایک ایک مل جائے تو بتاؤ کہ کتنے مرد اور کتنی عورتیں اور کتنے بچے ہیں جب محاسب اس سوال کو سنے گا تو فوراً کہے گا کہ یہ سوال غلط ہے اس لئے کہ جب کو ایک ایک روٹی دی جائے گی جب پوری پڑے گی اور یہاں مردوں کو دو دو اور عورتوں کو ڈیڑھ یعنی ایک اور

آدمی زیادہ دی جا رہی ہے اس لئے یہ پوری ہی نہیں پڑیں گی لہذا
 یہ سوال صحیح نہیں ہے ہاں اگر سبوں کو آدمی آدمی دی جائے تو یہ سوال
 صحیح ہوگا اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ چار مرد ہیں ان کو ۸ روٹیاں دی گئیں
 اور چار عورتیں ہیں ان کو ۴ روٹیاں دی گئیں اور ۱۲ بچے ہیں ان کو چھ
 روٹیاں دی گئیں یعنی ۴ مرد ۴ عورتیں اور ۱۲ بچے ہیں لہذا یہ سوال صحیح
 ہو گیا اور یہ اس کا جواب بھی صحیح ہے لیکن یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ اپنی
 صفت پر قادر ہے یا قادر نہیں یا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات
 پر قادر ہے یا نہیں یا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدم پر قادر ہے یا نہیں
 یا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ جسم کی حرکت کے وقت سکون پر قادر ہے یا
 نہیں یا سلسلہ لا اول پر قادر ہے یا نہیں یا پیدا ہونے کے وقت ناپید
 کرنے پر قادر ہے یا نہیں یا محال پر قادر ہے یا نہیں یا واجب پر قادر
 ہے یا نہیں یہ سب سوال غلط ہیں غیر صحیح ہیں علماء فلسفہ اور مشائخ
 اعتزال سے بے شمار غلطیاں اسی تقسیم اور تحقیق کی بدولت ہوئی
 ہیں اکثر علوم البیہ اور اعتزالیہ میں یہی غلطی کا رنر مار رہی ہے یعنی نفی
 اور اثبات کے درمیان حصر عقلی کا ہونا یہ حصر غلط ہے اس لئے کہ پہلی
 تقسیم اور پہلی تحقیق کہ شی یا موجود ہے یا معدوم ہے یہ غلط ہے اور
 جب یہ غلط ہے تو اس کے نیچے جتنے حیزات ہیں سب میں یہ
 تقسیم غلط ہوگی یعنی یہ کہنا کہ شی یا عالم ہے یا عالم نہیں ہے قادر ہے یا قادر
 نہیں ہے حکیم ہے یا حکیم نہیں ہے یہ سب تقسیمات موجود ہے یا موجود نہیں
 ہے کے تحت میں ہیں اس اس لئے یہ سب غیر صحیح ہیں۔